

संत-साहित्य

(मापापरक अध्ययन)

[भागरा विश्वविद्यालय द्वारा डी० लिट० की उपाधि के लिये स्वीकृत शोध प्रबन्ध]

डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल

एम० ए०, पी० एच डी०, डी० लिट०

अध्यक्ष हिन्दी विभाग

डी० ए० बी० कालेज, कानपुर

ग्रन्थम

रामबाग, कानपुर

अथम

● मूल्य—अठारह रुपए

● प्रकाशक

अथम रामबाग कानपुर

● प्रकाशन तिथि

जुलाई १९६५

● मुद्रक

मानक प्रिण्टर्स आनंदबाग कानपुर—१

डा० मनीराम गार्ग सोम एम ए पा एच डी डी लिट

सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार ।
 + + + +
 क्या ले गुरु सतोदिए होस रही मनमोहि ।

मेरे जीवन निमाता
 गुरुदेव डॉ० मु शीराम शर्मा 'सोम'

के

कर कमलों में

सादर समर्पित

प्राक्कथन

हिन्दी साहित्य की भक्तिकालीन धारा में सत साहित्य का एक विशिष्ट स्थान है। सतों ने अपनी साधना द्वारा जहाँ एक ओर व्यक्तिगत जीवन को समुन्नत किया, वहीं दूसरी ओर लोक-जीवन को भी उदात्तता की ओर अग्रसर करने का पुण्य प्रयास किया। अन्त एव बाह्य दोनों ही रूपों की पवित्रता तथा कपनी एव करनी को एकरूपता सतों की जीवन-यात्रा का प्रधान सफल थी। उन्होंने साधना की जिस उच्च मनोभूमि पर प्रतिष्ठित होकर तत्व का दर्शन किया वह आध्यात्मिक चिंतन की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई।

राजनीति तथा शासन-व्यवस्था जीवन दिशा में परिवर्तन की सृष्टि करती है। फलतः समाज अपनी युगीन प्रवृत्तियों के आकलित स्वरूप को लेकर चलता है। जब किसी देश में दो या दो से अधिक सम्प्रदायों का सम्मिलन होता है, अथवा राजकीय परिवर्तन होते हैं तब सामान्य जीवन का क्षुब्ध हो जाना स्वाभाविक है। इसी परिस्थिति में मानव के धर्म का उसके विवेक का परिचय मिलता है। यह निर्विवाद है कि सतों ने अपने युग की आवश्यकताओं को समझा या और बड़ी ही निष्ठा के साथ अपनी विमल वाणी के उद्घोष द्वारा जन-जीवन में एक न्वाति उपस्थित कर दी थी। धर्माधता, रुढ़ियों का अंधानुसरण जातिगत भेदभाव सम्प्रदायगत कट्टरता आदि उन समस्त विघटनकारी प्रभावों के प्रति उन्होंने विद्रोह किया और उस व्यापक सत्य को परमतत्त्व को प्राप्त करने का आग्रह किया जो हमारे प्राणों का प्राण है जो विश्वात्मा में अगोचर होकर रमण कर रहा है और जिसे हमारे बौद्धिक ऋषियों ने सचद्रष्टा एव सचशक्ति सम्पन्न जानकर अपना उपास्य माना था।

तमध्वरेषु ईडते देव मर्ता अमत्यम । यजिष्ठ मानुष जने ।

—ऋ० ५-१४-२

इन सतों ने अपनी ज्ञान-साधना एव उपदेश प्रक्रिया में विभिन्न धार्मिक धाराओं का प्रभाव ग्रहण करते हुए एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण रखा है। विरोध केवल वहीं पाया जाता है जहाँ शास्त्रों के तत्व को ग्रहण न करके उनका विवेकहीन अनुकरण किया गया है। विगत वर्षों में सत-साहित्य की इन विशेषताओं पर माय विद्वानों द्वारा गम्भीरतापूर्वक मनन हुआ है, और चिंतन सम्बन्धी अनेक नवीन दृष्टिकोण उपस्थित किए गए हैं जिससे सतों की लोकपरक दृष्टि तथा

उनके आध्यात्मिक विचारों का स्वरूप स्पष्ट होता है। विवेचना के विविध रूपों के साथ ही साथ सतों की भाषा विनोद-रूप से कबीर की भाषा पर भी यत्न-यत्न विचार किया गया है।

कबीर-साहित्य का अध्ययन एवं अध्यापन करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यदि सत-साहित्य का भाषा परक अध्ययन प्रस्तुत किया जाय तो कदाचित् सत-साहित्य की विवेचना में एक विनिष्ट अंग की पूर्ति हो सकेगी।

विश्व में कोई भाव या विचार जितना अधिक प्राचीन है भाषा भी उतनी ही अधिक प्राचीन है। विभिन्न भौगोलिक सीमाओं, राजनीतिक एवं धार्मिक प्राप्तियों तथा नाना घटनाचक्रों के प्रभाव स्वरूप भाषा भी अपना रूप बदलती रहती है तथा क्षणगत विनोदताओं के कारण भिन्न-भिन्न नामों से अभिहित होती है। भाषा की इस विविधरूपा प्रकृति के दशन हम सतों की रचनाओं में विनोद रूप से प्राप्त होते हैं। सतों की उदारचेता प्रवृत्ति जिस प्रकार विभिन्न धार्मिक मार्गदर्शकों के द्वारा परम सत्य का दर्शन करना चाहती थी उसी प्रकार विभिन्न भाषागत स्वरूपों के माध्यम से उसी दर्शन को—जीवन के सत्य को व्यक्त करना भी उसका अभीष्ट था। इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि हमारे समस्त धार्मिक ग्रन्थ गीतादि संहृत भाषा में ही लिखे गए। ध्याकरणिक नियमों से जटिल होती हुई यह भाषा जन सामान्य के क्षय से हटकर एक विनिष्ट अंग (पंडित समाज) तक ही सीमित रह गई। इसीलिए संहृत भाषा को उस रूप में जलधत माना गया है जिसकी संप्राप्ति कष्टसाध्य है। वस्तुतः लोक-मानस तक भाषा में ही विकसित होता है। धर्म का जो ज्योति लोक के अन्तः से प्रस्फुटित होती है वही लोक कल्याण करने में सक्षम होती है। इस ज्योति की सहायिका लोक भाषा ही बन सकती है जो घर-घर में उसका प्रकाश की फला सके। लोक भाषा का स्वरूप उस पर्यास्थिनी के समान है जो अपने दोना कूला से बंधी रहकर भी अपनी स्वतन्त्र प्रकृति का परिचय देती है। वह अपने उत्पन्न स्थान पर भले ही अत्यन्त संकुचित एवं सीमित हो पर उत्तरोत्तर विकासोन्मुखी होती हुई यह विभिन्न भूमिखण्डों का संपर्क प्राप्त करती है तथा अपने जल-सीकरों द्वारा समीपस्थ प्रदेशों को उबार बनाती है। सतों ने लोकवाणी की इसी उबारप्रवृत्ति द्वारा अपने अन्तः के निगूढ़ रहस्या, अनुभूतियों उपस्था आदि का व्यक्त किया। सतजन प्रायः परिश्रमक होते थे जो हस्तमत्त भ्रमण करते हुए साधनापरक मार्गों एवं लोकोपपन्न के सम्बन्ध में उपदेश दिया करते थे। अपने भ्रमण काल में वे सत विभिन्न प्रांतीय बोलियों से प्रभावित न हुए हो, यह संभव नहीं है। उपदेश देते समय क्षेत्र विनोद की भाषा के प्रभाव की किसी न किसी रूप में स्वीकार करना ही पड़ता है। इसीलिए इनकी भाषा में ध्वनि पाया जाता है। एक बात और जहाँ-जहाँ ये सत भ्रमण करते थे वहाँ-वहाँ वे अपना प्रभाव भी छोड़ते चलते

थे। इस प्रकार उनकी शिष्य मंडला में प्रायः अनेक क्षेत्रों के व्यक्ति रहे होंगे। अस्तु उस समय मुद्रण-कला के अभाव में उनके उपदेश गुरु-परम्परा के माध्यम से मौखिक रूप से ही प्रचलित हुए जिन्हें विभिन्न क्षत्रीय व्यक्तियों ने अपने-अपने ढंग से उपस्थित किया। बाद में जब उनका सग्रह हुआ तो उनकी भाषा में विभिन्न क्षेत्रीय बालिया का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होने लगा, इसीलिए जालावको ने उनकी भाषा को परिभाजन एवं परिष्कार के अभाव में 'पचमेल लिचडी' की संज्ञा प्रदान की है। यह ठीक है कि सत्तों की भाषा में एकरूपता का अभाव है पर इस अभाव को हमें हेय दृष्टि से नहीं देखना है। हमें उस ढंग के स्वरूप और लोभ-सम्कार के आधार पर ही उनकी भाषा पर विवेचन करना चाहिए। सत्त्व के पश्चात् प्राकृत पाली एवं अपभ्रंश के अवल से लोक भाषाओं का निर्माण हुआ। हिन्दी भाषा का परिनिष्ठित रूप उस समय लोक जीवन के समस्त न आस का था अतः लोक-व्युत्पन्न की दृष्टि से सत्त्वजन जिस भाषारूप को अपना सके वही हम उनकी बालियों, गालों, शासियों आदि में उपलब्ध होता है। इसमें सन्देह नहीं कि उनका भाषा अपनी अनवरूपता में भी एक रूपता रखती है। इस प्रसंग में यह स्मरणीय है कि राष्ट्रभाषा (राज भाषा) को लेकर इस समय भारतवर्ष में जो समस्या उपस्थित है उसका समाधान सत्तों की भाषा ने बहुत पहले ही उपस्थित कर दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक सत्तों की भाषा जिसमें संस्कृत, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, अरबो, फारसी आदि भाषाओं के गल्ल पाए जाते हैं अन्तः प्रांतीय भाषा के रूप में प्रचलित थी। उस समय इस प्रकार का भाषा विवाद न था।

सत्तों ने भाषा-शास्त्र के नियमों का सम्यक् अध्ययन किए बिना ही किस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति का सङ्गत बनाया और उस कौन-कौन से गल्ल परिधान प्रदान किए आदि कितने ही प्रश्न आज हमारी जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं। प्रस्तुत प्रबंध उसी जिज्ञासा के गमन का एक सामान्य प्रयास मात्र है।

इस प्रबंध में भाषा से सीधा सम्बन्ध रखने वाले विषय ही विवेचना का अङ्ग बन सके हैं। भाषा जीवन सम्प्रदाय, प्रकृति धर्म आदि के प्रभाव को लेकर चलती है। अतः सत्त-साहित्य की भाषागत प्रकृति पर विचार करते समय इन विषयों को ध्यान में रखा गया है। सत्त कवियों की रचनाओं में अनेक पारिभाषिक गल्ल पाए जाते हैं जो कहीं-कहीं प्रतीक रूप में भी प्रयुक्त हुए हैं। इनका अध्ययन इतना जटिल एवं दुरूह है कि वह सम्प्रदायगत गुरु-शिष्य परम्परा से ही संभव हो सकता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में मैंने अतिप्रचलित पारिभाषिक एवं प्रतीकात्मक गल्ल-रूपों का लेकर विचार किया है। मैं यह अनुभव करता हूँ कि यह अध्ययन एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का विषय बन सकता है। अस्तु यह विवेचन एक अंग की पूर्तिमान है, पूर्ण विवेचन नहीं।

किसी भी साहित्य की भाषा का अध्ययन उसके व्याकरणिक स्वरूप तथा भाषा की दानिक प्रक्रिया के परिचय की अपेक्षा रखता है। अतः सत साहित्य की भाषा का अध्ययन करते समय इस दृष्टि से भी विचार किया गया है।

कबीर तथा अन्य सत कवियों का साहित्य विद्वज्जनों के समक्ष काव्यात्मक दृष्टि से विवेचना का महत्वपूर्ण अंग नहीं रहा है। वस्तुतः काव्यात्मक दृष्टि न तो सतों का उद्देश्य था और न उसके लिए उनके पास अवकाश ही था। भाव की भूमिका में प्रतिष्ठित हात ही वाणी स्वतः काव्यमय हो जाती है। इसीलिए सतों की अभिव्यक्ति में भी काव्यात्मक गुणों की संप्राप्ति स्वाभाविक है। प्रश्न केवल मात्रा का रहना है। इसी दृष्टि से सत-साहित्य में पाए जाने वाले काव्य-तत्त्वों को देखा गया है।

अब और उनके प्रयोग मानव-मस्तिष्क की चिंतनधारा का परिचय प्रदान करते हैं। इसी माध्यम से किसी जाति की सामाजिक चेतना के इतिहास का भी हम ज्ञान प्राप्त होता है। विवेच्य सामग्री के अन्तर्गत इस तथ्य को ओझल नहीं होने दिया गया है।

सलेप में प्रथम की यह रूपरेखा है। इसके लिए सामग्री चयन के अभिप्राय में विषय रूप से भक्तिकाल के प्रमुख निगुण सत कवियों को ही लिया है। समस्त सत-कवियों को लिया जाना संभव भी न था। प्रथम के बलवर को अत्यधिक विस्तार से बचाने के विचार से हमने उद्धरण देते समय यह आवश्यक नहीं समझा कि प्रत्येक उदाहरण के लिए प्रत्येक सत कवि की पंक्तियाँ उद्धृत की ही जाएँ अतः वहीं पर किसी एक कवि की पंक्ति है तो वही पर किसी दूसरे कवि की पंक्ति। पर इतना ध्यान अवश्य रखा गया है कि यथासाध्य विवेच्य विषय का प्रतिपादन किसी न किसी उद्धरण द्वारा अवश्य हो जाय।

सत-कवियों के उपलब्ध साहित्य की प्रामाणिकता का भी प्रश्न हमारे सामने रहता है। इस सम्बन्ध में अपने सीमित साधनों के कारण मैंने उन्हीं ग्रन्थों के आधार पर विवेचना करनी उचित समझी है जिनकी अन्य विद्वज्जन आधार बनाते आये हैं।

जिस प्रथम के लिखन में मैंने जिन ग्रन्थों का उपयोग किया है उनकी प्रायः समस्त सूची प्रथम के अन्त में दे दी गई है। वस्तुतः पूर्व लिखे गए प्रथम प्रत्येक भागी लक्षण के लिए पद्य प्रदान का कार्य करते हैं। मैंने जिन विद्वानों के ग्रन्थों एवं विचारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लाभ उठाया है उनके प्रति श्रद्धावन्त होकर मैं अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

मेरा यह परम सौभाग्य है कि मुझे आचार्य मुनीराम शर्मा, सी० एम० ए०, पी० एच० डी० डी० लिट०, (भूतपूर्व अध्यक्ष हिन्दी-विभाग डी० ए० पी० कॉलेज,

कानपुर) के श्री चरणों में बैठने का सुखबसर प्राप्त हुआ है। उनका परम उदार सत हृदय ने मेरे विद्यार्थी एवं साहित्यिक जीवन का बनाया एवं संचालित है। प्रस्तुत प्रबंध में भी सत्ता की ही भांति मैं उनका मूल्यवान् विचारों एवं सत्परामर्शों से लाभान्वित हुआ हूँ। मैं जिन शब्दों में उनका प्रति अपना आभार व्यक्त करूँ। अस्तु मेरी मौन श्रद्धा ही उनके चरणों में समर्पित है।

पूज्य गुरुवर प० अयोध्यानाथ शर्मा (भूपूव अग्र्यसनातन धर्म कालेज कानपुर) के सत्परामर्श द्वारा मेरे इस प्रबंध का विषय का सूत्रपात हुआ था। मेरे प्रति उनकी जो ममता है तथा उनके सहज वात्सल्य को प्राप्त कर जो मुझे शक्ति मिलती है, वह कभी भी न तो मेरी वाणी का विषय बन पाई है और न बन सकती।

सत-साहित्य में अरबा-फारसी के शब्दों-सम्बन्धों विवेचन में मैं अद्य य प० रामदुलारे अवस्थी के परामर्शों से विशेष लाभान्वित हुआ हूँ। उन्होंने मेरे जीवन की प्रत्येक उपलक्षि की बड़ी सलाह एवं सतोष के साथ देखा है। इस में अपने प्रति उनका सहज स्नेह मानता हूँ। अग्रज डा० श्रीनारायण अग्निहोत्री प० दीनवाधु जी त्रिवेदी एम० ए० एवं अनुज प० भगलाप्रसाद अग्निहोत्री एम० ए० मेरे जीवन की निधि के रूप में हैं। इनका सतत सहयोग मेरी जीवन-यात्रा का सम्यक् है। चिरजीवी डा० विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी (पी० सी० एस०), श्री जगदीशप्रसाद द्विवेदी एम० ए० तथा श्री रामस्वरूप त्रिपाठी एम० ए० विभिन्न रूपों में मेरे पारिवारिक जीवन का अंग हैं। अपनी स्वभावगत सरलता एवं शालीनता द्वारा प्रस्तुत प्रबंध का रचना-काल में इन सभी व्यक्तियों ने समय-समय पर जो सहायता प्रदान की है उसका प्रति आभार मात्र व्यक्त करके मैं कैसे उत्कृष्ट हो सकता हूँ। सच तो यह है कि मैं इनसे उत्कृष्ट भी नहीं होना चाहता।

इनके अतिरिक्त स्मृतिपटल पर अंकित न हान वाले जिन अन्य प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रेरणाओं ने मेरा उत्साह बढ़ा न किया है उन सबके प्रति भी मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

अन्त में एक निवेदन और, प्रस्तुत प्रबंध मेरे विचार से एक नवीन दिशा की ओर प्रथम प्रयास मात्र है। इसका मात्र इतना अधिक विस्तृत है कि अन्य प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति इस संबंध में अधिकाधिक उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं। इस प्रबंध द्वारा यदि बुधजनों का कुछ भी अनुरजन हो सका तो इस में उनका सहज उदारता एवं अपना परम सीमांत समझना।

सक्षिप्त सकेत

द०

दृ०

क० प्र०

क० बी०

क० सा०

क० पान०

क० सख्द०

गुलाल०

चरन०, चरनदास

दरिया०

दा० द० दादू०

दूलन०

धरमदास०

धरनी० धरनीदास०

पृ०

बुल्ला०

बा०

भा०

भीखा० भीखादास०

मलूक० मलूकदास०

यजु०

यारो०

रत्न०

वह०

गिव०

सहबा०

स० बा० स०

स० गु०

स्व०

अ-याय

अ-वे

कबीर प्रयावली

कबीर बीजक

कबीर साहब

कबीर पान गूदडी

कबीर गल्यावली

गुलाल साहब की बानी

चरनदास की बानी

दरिया साहब की बानी

दादू दयाल की बानी

दूलन साहब की बानी

धरमदास की बानी

धरनीदास की बानी

पृष्ठ

बुल्ला साहब की बानी

बानी

भाग

भीखादास की बानी

मलूकदास की बानी

यजुर्वेद

यारो साहब की बानी

रत्नावली

वह्नाख्यक उपनिषद्

गिवसहिता

सहजोमार्द की बानी

सतबानी सप्रह

सत मुधासार

स्व पुराण

विषय-सूची

अध्याय

पृष्ठ संख्या

(१) सत-समीक्षा

१७-२९

(२) साहित्य परिचय

३०-४८

भारतीय दृष्टिकोण पश्चिमी दृष्टिकोण साहित्य सजन
एक साधन साहित्य की गतिशीलता साहित्य की स्वतंत्रता
सत्ता, सत-साहित्य की सामान्य विशेषताएँ ।

(३) भाषा तथा हिंदी भाषा का विकास

४९-८१

(अ) भाषा, भाषा की उत्पत्ति भाषा की विभिन्नता के,
कारण भाषा और सम्यता भाषा और प्रकृति
भाषा और जीवन, भाषा और कविता, भाषा
और धर्म ।

(आ) हिन्दी भाषा का विकास हिन्दी भाषा की व्युत्पत्ति,
हिन्दी भाषा समूह उद्गम हिन्दुस्तानी ।

(४) सत साहित्य की पारिभाषिक शब्दावली

८२-२१७

प्रतीकात्मक भाषा ईश्वर जीवात्मा भाषा समार मन
गरीर, धूय, निरजन, शब्द अनहद सुरति निरति,
सहज, उमनि खसम अवधूत गुरु त्रिवेणी, पटचक्र
सहस्रार चक्र कुण्डलिनी उलट बागियाँ तथा प्रतीका
त्मक भाषा मध्यावाचक भाषा ।

(५) भाषा वैज्ञानिक विवेचन

२१८-२४७

विषयय स्वर विषयय, यजन विषयय मात्रा भेद, लोप
आगम मनोभावा के आधार से विभूत होने वाले भाषा
के रूप, सादश्य मूलकता महाप्राणीकरण अल्प प्राणी-
करण धोपीकरण अधोपीकरण, सम्प्रसारण अथ
परिवर्तन स्वर-परिवर्तन भाषा सम्बन्धी स्वर परिवर्तन
गुण-सम्बन्धी स्वर परिवर्तन, कनिषय अथ परिवर्तन,
सानुनासिकता, अनुनासिकता, द्वित्व ।

(६) व्याकरणिक विवेचन

२४८-२८१

कारक, अव्यय, समास कृत्, तद्धित ।

(७) सत साहित्य मे विभिन्न भाषाओ के शब्द एव पद २८२-३५५

सत-साहित्य मे ब्रजभाषा के शब्द सत-साहित्य मे अवधी भाषा के शब्द, सत-साहित्य मे खड़ी बोली के शब्द सत साहित्य मे राजस्थानी भाषा के शब्द सत साहित्य मे पंजाबी भाषा के शब्द सत-साहित्य मे भोजपुरी भाषा के शब्द हिन्दी सत साहित्य और मराठी भाषा सत-साहित्य मे गुजराती भाषा के शब्द, सत साहित्य मे अरबी फारसी के शब्द एव पद ।

(८) सत-साहित्य मे अलंकार तथा मुहावरे ३५६-३७३

(९) सतो की भाषा मे शब्दशक्ति ३७४-३८३

(१०) सतो की भाषा और संस्कृति ३८४-३९५

(११) उपसंहार ३९६-४०५

(१२) परिशिष्ट ४०६-४०९

(१३) सदाभ ग्रंथो की सूची ४१०-४१२

संत-साहित्य

संत-समीक्षा

न त्वा रासीयामिशस्तये वसो न पापः वाय सत्य ॥

—ऋग्वेद ८।१९।२६

ऊपर उद्धृत मंत्र में सत्य शब्द परमात्मा का विवरण है। सत्य से अभिप्राय है होने के योग्य। परमात्मा ही एक ऐसी सत्ता है जो ममग्रभावन होने के योग्य है। वही एक ऐसी शक्ति है जो है और जो है वही अर्थात् अस्तित्व का भी कारण है। अतः अस्तित्व की आकांक्षा रखने वाले उसी की कारण में जायेंगे उसी का भजन करेंगे। सत्य का अर्थ ही है ऐसी सत्ता जिसका भजन किया जा सकता है। अस्तु सत्य का अर्थ होगा सभजन्य अर्थात् जिसके गुण गाये जायें। ब्रह्म में सत्य सत्ता तथा सत्य शब्दों का प्रयोग भी सत्य शब्द का अर्थ में हुआ है।^१

अध्यात्म विद्या के सुगूढातिगूढ रहस्या का उदघाटन करने वाले उपनिषद् ग्रन्थों में परमात्मा को सत्यम् कहा गया है—

तानि ह्य एतानि त्रीण्यक्षराणि 'सति यमिति' तद्यत 'सत'
तदमतमय यत् 'ति' तमत्यमय मत 'यम' तनाम घच्छति। यदनेनोमे
घच्छति तस्मात् 'यम' अहरहर्वा एव विस्वम लोकमेति।

—छांदोग्य उपनिषद् ८।३।५

१- त्वहि अग्ने अग्निना विप्रो विप्रण मन सता।

ऋ० ८।४३।१४

एक सत विप्रा बहुधा वदन्ति। ऋ० १।१६।४।४६

२- उपनिषद् = उप—नि—सद—विषय। सद धातु का अर्थ है विचारण (नाग हाना), गति (प्राप्त होना), अवसादन (निधिल करना)। अस्तु उपनिषद् का तात्पर्य है वह विद्या विषय जिसका द्वारा अविद्या का विनाश होता है और ब्रह्म की प्राप्ति होती है तथा जिसका सतत अनुगमन द्वारा जन्म-मरण के दुस्त निधिल पद जाते हैं। कठोपनिषद् के शारङ्गभाष्य के उपाध्याय में इस ब्रह्म विद्या कहा गया है।

सत्यम शब्द सति और यम के योग से बनता है। स का तात्पर्य अमरता अर्थात् जीव है। ति से तात्पर्य है नाशवान जगत्। यम का अर्थ है जीव और नाशवान जगत्। इन दोनों को बश म—नियम से रखने वाला अर्थात् ईश्वर। इसीलिए ईश्वर की सत्ता हुई सत्यम। इस सत्यम—ईश्वर का जानना बड़ा कठिन है। इस पर नाना प्रकार का आवरण पड़ चुका है। ईशोपनिषद् में कहा गया है कि सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका है। अतः वहाँ ईश्वर से प्राथना की गई है कि सत्य की संप्राप्ति के लिए वह आवरण हट जावे—

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावणु सत्यधर्माय द्रष्टव्ये ।

—ईशोपनिषद्, मंत्र १५

यह आवरण क्या है? यह आवरण अनृत—असत् का आवरण है। जिस प्रकार अरुणी में व्याप्त अग्नि का भूमि व्याप्त घन रात्रि का ज्ञान हम नहीं हो पाता उसी प्रकार अन्तस्तल में स्थित ब्रह्म का ज्ञान भी अनृत के आवरण के कारण नहीं हो पाता। इसीलिए इस आवरण के हटाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस आवरण के हटते ही उस परम सत का दगुन उपलब्ध हो जाता है।

गीता के सत्रहवें अध्याय में सत और असत की विवेचना इस प्रकार की गई है—

सदभावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रगस्ते कमणि तथा सच्छब्द पाप्य युज्यते ॥२६॥

यज्ञोत्पत्तिं दाने च स्थितिं सदिति घोष्यते ।

वर्भं च व सवर्धाय सदित्येवानिधीयते ॥२७॥

अथद्वया हृतं दत्तं तपस्तप्त कृतं च यत ।

असदित्युच्यते पाप्य न च सत्प्रत्य नो इह ॥२८॥

ब्रह्म में ही मन के अटके रहने की स्थिति का नाम है सदभाव। साधन त्रिया में अविरत रूप से सम्मन रहने की स्थिति की गंगा है साधुभाव। जितने प्राप्ति कम हैं उतने मत कहा जाता है। प्रगस्त का अर्थ है (प्र+गस+क्त) प्रगसा के योग्य। मंगल विधान करने वाले—कल्याणकारी कम ही सत काटि में आता है। आत्यन्त्रिक मंगल का विधान तभी सम्भव है जब मन निष्काम भाव से ब्रह्म में लीन हो जाय। जिस माधना की सम्पन्नता का आधार में यह परम गान्ति की मंगलमय स्थिति प्राप्त होती है उस ही सत कहा जायगा और जो उस मंगलविधान के कम में सम्मन है उस साधु की पत्नी प्राप्त होगी। यत्न (त्रिया) काल में तपस्या (कूट स्थावस्था) में एव जीव के कल्याण के लिए किए गए दान में जो स्थिति होती है वह सब सदभाव ही है। इसी सम्भाव की ब्रह्मभाव भी कहा जाता है क्योंकि इन

ममस्तु कार्यो म ब्रह्म का ही मूल उद्देश्य विद्यमान रहता है। कोई भी कार्य ब्रह्म से पृथक् नहीं रहता है। जो साधु प्राणा इस साधना में सिद्धि प्राप्त कर लत हैं वही मन्त्रे साधु माने जाते हैं। इन साधुओं का समस्त काम विधान समयमयी होता है। काम का तत्पर्यय होना अत्यवश्यक है। काम का तत्पर्यय रूप ही जिस गीता ने बताया काम ब्रह्म है और जो काम बधन का कारण नहीं बनता सात्त्विक रूप की मूर्ति करता है। इस रूप में श्रद्धा का विकास और अभिमान का विनाश हो जाता है। श्रद्धा सम्बलित काम का रूप केवल भगवत्प्रीत्यर्थ होने के कारण सत माना जाता है। इसके विपरीत फलाफल, लाभ हानि-जनित अथवा प्रवृत्ति पर काम असत माने जाते हैं। कामोपभोग से मुक्त होकर सत्त्व बुद्धि की प्राप्ति के लिए ही "तत सत" मन्त्र का उपदेश दिया जाता है।

ऐसा व्यक्ति जिसने ससार की असारता का समझ लिया है और इसके प्रपञ्चात्मक रूप से पूर्ण विरक्त होकर उस अणारणीयान्—महलोमहीयान् के प्रति निष्काम भाव से अपनी समस्त प्रवृत्तियाँ एवं क्रिया शक्ति को समग्रतः अर्पित करके उसी में पूर्णतः लय हो गया है, वह सत पदवा का अधिकारी है। ससार के प्रति पूर्ण उपरागना की स्थिति ही सात्त्विक स्थिति है। इसी में सत भाव एवं साधुभाव का उदय होता है।

मार्तण्डसाहित्य में सत शब्द का प्रयोग अनेक बार आया है। नमिपारण्य में जिन शौनक ऋषि तथा उनके साथ के अट्ठासी सहस्र ऋषि मुनियों ने दीर्घ कालीन सत्र किया था वे सब मत कोटि के ही प्राणी थे।

इस प्रकार सतो की परम्परा भारतीय साहित्य के मूल स्रोत तक पहुँचती है। ब्रह्म साधना को लेकर दो प्रकार के व्याख्या परक ग्रन्थ हमारे सामने आते हैं। एक ब्राह्मण-ग्रन्थ और दूसरे उपनिषद् ग्रन्थ। ब्राह्मण ग्रन्थ कमकाण्ड की उपाधेयता प्रतिपादित करने हुए ब्रह्मानुभूति के लिये जप-तप, व्रतादि अनुष्ठानों को आवश्यक बताते हैं किन्तु उपनिषद् ग्रन्थों के ऋषियाँ न भक्ति के स्वरूप को नानकाण्ड के आधार से प्राप्त करना चाहती थीं। बल्कि भक्ति अपने मूलरूप में लोक परलोक दोनों का समन्वय स्थापित करती हुई चली। पर कालान्तर में आध्यात्मिक जीवन एवं लौकिक जीवन का संतुलित रूप मिटने लगा। भागवत धर्म के विकासक्रम का विवेचन करते हुये विद्वद्दर डा० मुनीराम शर्मा का कथन है कि भागवत धर्म, हमारी समझ में इसी प्रकार की परिस्थिति में उत्पन्न हुआ होगा। जब वेद का वास्तविक अर्थ विस्मृत हो चुका था और ब्रह्म पुरोहित उसका वास्तविक रूप अर्थात् मानविक विधि विधान से ही चिपटे हुए थे। "आगे चल कर महाभारत काल के एक कितने ही प्रसंग आते हैं जहाँ ब्राह्मण अपनी हिसापरक प्रवृत्ति का प्रदर्शन करता है किन्तु

सत्यम गम स ति और यम क याग स वनता है। स का तात्पर्य अमरता अर्थात् जीव है। ति स तात्पर्य है नाशवान जगत। यम का अर्थ है जीव और नाशवान जगत। इन दोनों को गम—नियम म रखन वाला अर्थात् ईश्वर। इसीलिए ईश्वर की सत्ता हुई सत्यम। इस सत्यम—ईश्वर का जानना बड़ा कठिन है। इस पर नाना प्रकार के आवरण पड़ चुके हैं। ईगोपनिषद् म कहा गया है कि सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र स ढका है। अतः वहाँ ईश्वर से प्रायना की गई है कि सत्य की संप्राप्ति के लिए वह आवरण हट जावे —

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावणं सत्यधर्माय द्रष्टव्ये ।

—ईगोपनिषद्, मंत्र १५

यह आवरण क्या है ? यह आवरण अनृत-असत का आवरण है। जिस प्रकार अरणी म व्याप्त अग्नि का भूमि व्याप्त धन राशि का ज्ञान हम नहीं हो पाता उसी प्रकार अन्तस्तल म स्थित ब्रह्म का ज्ञान भी अनृत के आवरण के कारण नहीं हो पाता। इसीलिए इस आवरण के हटाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस आवरण के हटते ही उस परम सत का दग्गन उपलब्ध हो जाता है।

गीता के सत्रहवें अध्याय म सत और असत की विवेचना इस प्रकार की गई है—

सदभावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रगस्ते कमणि तया सच्छब्दं पायं युज्यते ॥२६॥

यशेतपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते ।

कमं चक्ष तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥

अधदद्याद् दृतं दत्तं तपस्तप्तं दृतं च यत ।

असदित्युच्यते पापं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥

ब्रह्म म ही मन के अटके रहने की स्थिति का नाम है सदभाव। साधन त्रिया म अविरत रूप म सलग्न रहन की स्थिति की सत्ता है साधुभाव। जितन प्रगस्त कम हैं उत सत कहा जाता है। प्रगस्त का अर्थ है (प्र+गम+क्त) प्रगसा के योग्य। मंगल विधान करन वाला—कल्याणकारी कम हा सत कीटि म आत है। आत्यन्तिक मंगल का विधान तभी संभव है जब मन निष्काम भाव स ब्रह्म म लीन हो जाय। जिस साधना की सम्पन्नता के आधार स यह परम गति की मंगलमय स्थिति प्राप्त होती है उस ही सत कहा जायगा और जा उस मंगलविधान के कम म सलग्न है उस साधु की पत्नी प्राप्त होगी। यम (त्रिया) काल म तपस्या (कूट स्थावस्था) म एक जीव के कल्याण के लिए किए गए दान म जो स्थिति होती है वह सब गदभाव ही है। इसी सदभाव को ब्रह्मभाव भी कहा जाता है क्योंकि इन

समस्त कायों में ब्रह्म का ही मूल उद्देश्य विद्यमान रहता है। कोई भी काय ब्रह्म से पथक नहीं रहता है। जो साधु प्राणी इस साधना में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं वे ही मन्त्रे साधु माने जाते हैं। इन साधुओं का समस्त कर्म विधान समयमयी होता है। कर्म का तदर्थीय होना उत्प्रावश्यक है। कर्म का तत्पर्यीय रूप ही जिस गाता न मनाय कर्म कहा है और जो कर्म बधन का कारण नहीं बनता सात्विक रूप की मण्टि करता है। इस रूप में श्रद्धा का विकास और अभिमान का विनाश हो जाता है। श्रद्धा सवलित कर्म का रूप बवल भगवत्प्रीत्यय होने के कारण सत माना जाता है। इसका विपरीत फलाफल, लाभ हानि-जनित अथवा प्रवृत्ति परक कर्म असत माने जाते हैं। कामाभ्यास से मुक्त होकर सत्त्व बुद्धि का प्राप्ति के लिए ही ॐ सत सत" मन्त्र का उपदेश दिया जाता है।

ऐसा व्यक्ति जिम्मे ससार की असारता का समय लिया है और इसके प्रपञ्चात्मक रूप से पूर्ण विरक्त होकर उस अणाग्ण्यायान—महतामहीयान् के प्रति निष्काम भाव से अपनी समस्त प्रवृत्तिमा एवं क्रिया शक्ति का समग्रतः अर्पित करके उसी में पूर्णतः लय हो गया है वह सत पत्नी का अधिकारी है। ससार के प्रति पूर्ण उपरागता की स्थिति ही सात्विक स्थिति है। इसी में सत भाव एवं साधुभाव का उदय होता है।

वार्ता-साहित्य में सत शब्द का प्रयोग अनेक बार आया है। नमिषारण्य में जिन क्षौनिक ऋषि तथा उनके साथ के अटकासी सहस्र ऋषि मुनियों ने दीप कालीन सत्र किया था वे सब सत कोटि के ही प्राणी थे।

इस प्रकार सत की परम्परा भारतीय साहित्य के मूल स्रोत तक पहुँचती है। ब्रह्म साधना को लेकर दो प्रकार के व्याख्या परक ग्रन्थ हमारे सामने आते हैं। एक ब्राह्मण ग्रन्थ और दूसरे उपनिषद् ग्रन्थ। ब्राह्मण ग्रन्थ कमलाण्ड की उपाधयता प्रतिपादित करते हुये ब्रह्मानुभूति के लिये जप-तप व्रतादि अनुष्ठानों की आवश्यकता बताते हैं, किन्तु उपनिषद् ग्रन्थों के ऋषिदा न भक्ति के स्वरूप को नानकाण्ड के आधार से प्राप्त करना चाहते हैं। वस्तुतः भक्ति अपने मूलरूप में लोक परलोक दाना का समन्वय स्थापित करती हुई चली। पर कालांतर में आध्यात्मिक जीवन एवं लौकिक जीवन का संतुलित रूप मिटने लगा। भागवत धर्म के विकास क्रम का विवचन करते हुये विद्वद्गर डा० मुनीराम शर्मा का कथन है कि भागवत धर्म हमारी समझ में इसी प्रकार की परिस्थिति में उत्पन्न हुआ होगा। जब वेद का वाम्ब विषय भ्रम विस्मृत हो चुका था और वैदिक पुराहित उसके ब्राह्म रूप अर्थात् मानिक विधि विधान से ही चिपट हुए थे।^१ आग चल कर महाभारत काल के ऐसे वित्तन हो प्रसंग आते हैं जहाँ ब्राह्मण अपनी हिमापरक प्रवृत्ति का प्रवर्णन करता है, किन्तु

सत्यम गन् स ति और यम के योग से बनता है। स' का तात्पर्य अमरता अर्थात् जीव है। ति स तात्पर्य है नाशवान जगत। यम का अर्थ है जीव और नाशवान जगत। इन दोनों को वश में—नियम में रखन वाला अर्थात् ईश्वर। इसीलिए ईश्वर की सत्ता हुई सत्यम। इस सत्यम—ईश्वर का जानना बड़ा कठिन है। इस पर नाना प्रकार के आवरण पड़े हुए हैं। ईगोपनिषद् में कहा गया है कि सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका है। अतः वही ईश्वर से प्रापना की गई है कि सत्य की संप्राप्ति के लिए वह आवरण हट जाव —

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावणं सत्यमर्मायं द्रष्टव्यम् ।

—ईगोपनिषद्, मंत्र १५

यह आवरण क्या है ? यह आवरण अनृत-असत का आवरण है। जिस प्रकार अरणी में व्याप्त अग्नि का भूमि व्याप्त धन राशि का ज्ञान हम नहीं हो पाता उसी प्रकार अन्तस्तल में स्थित ब्रह्म का ज्ञान भी अनन्य के आवरण के कारण नहीं हो पाता। इसीलिए इस आवरण के हटाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। इस आवरण को हटते ही उस परम सत का दर्शन उपलब्ध हो जाता है।

गीता के सत्रहवें अध्याय में सत और असत की विवेचना इस प्रकार की गई है—

सदभावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रगस्ते कमणि तथा सच्छब्दं पायं युज्यते ॥२६॥

यज्ञतपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते ।

कम चव तदर्थाय सदित्येवामिधीयते ॥२७॥

अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत ।

असदित्युच्यते पायं न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥

ब्रह्म में ही मन के अटके रहने की स्थिति का नाम है सदभाव। साधन त्रिया में अविरत रूप से सलग्न रहन की स्थिति की संज्ञा है साधुभाव। जितन प्रगस्त कम हैं उत मत कहा जाता है। प्रगस्त का अर्थ है (प्र+शस्+क्त) प्रगसा के याग्य। मंगल विधान करने वाला—कल्याणकारी कम ही सत कोटि में आता है। आत्यन्तिक मंगल का विधान तभी संभव है जब मन निष्काम भाव से ब्रह्म में लीन हो जाय। जिस साधना की सम्पन्नता के आधार से यह परम गति की मंगलमय स्थिति प्राप्त होती है उसे ही सत कहा जायगा और जो उस मंगलविधान के कम में सलग्न है उसे साधु की पदवी प्राप्त होगी। यज्ञ (क्रिया) काल में तपस्या (कूट स्थावस्था) में एव जीव के कल्याण के लिए किए गए दान में जो स्थिति होती है वह सब सदभाव ही है। इसी सदभाव को ब्रह्मभाव भी कहा जाता है क्योंकि इन

समस्त कार्यो में ब्रह्म का ही मूल उद्देश्य विद्यमान रहता है। कोई भी काम ब्रह्म से पयक नहीं रहता है। जो साधु प्राणी इस साधना में निदिष्ट प्राप्त कर लेते हैं वे ही मच्च साध माने जाते हैं। इन साधुओं का समस्त काम विधान सत्यमय ही होता है। काम का तर्कणीय होना अत्यावश्यक है। काम का सदर्थीय रूप ही जिसे गीता ने यथायथ काम कहा है और जो काम बधन का कारण नहीं बनता सात्त्विक रूप को मलिन करता है। इस रूप में भ्रष्टा का विकास और अभिमान का विनाश हो जाता है। भ्रष्टा सबलित काम का रूप केवल भगवत्प्रीत्यर्थ होना के कारण सते माना जाता है। इसके विपरीत अन्धकार, लोभ, हानि-जनित अथवा प्रवृत्ति परक काम अमृत मान जाते हैं। कामाधभाग से मुक्त होकर सत्त्व बुद्धि की प्राप्ति के लिए ही 'सत सत' मन्त्र का उपदेश दिया जाता है।

ऐसा व्यक्ति जिसने समस्त की असरता को समझ लिया है और इसके प्रपञ्चात्मक रूप से पूर्ण विरक्त होकर उस अणारणीयान—महतामहायान के प्रति निष्काम भाव से अपनी समस्त प्रवृत्तियाँ एवं क्रिया शक्ति का समग्रत अर्पित करके उन्नी में पूर्णत रूप हो गया है वह सत पन्थी का अधिकारी है। ससार के प्रति पूर्ण उपरामता की स्थिति ही सात्त्विक स्थिति है। इसी में सत भाव एवं साधुभाव का उत्पन्न होना है।

वार्ता-साहित्य में मत्त शब्द का प्रयोग अनेक बार आया है। नमिषारण्य में जिन गौतम श्रमि तथा उनके माय के अटठाया सहस्र श्रमि मुनियों ने गीध वालीन सत्र किया था वे सब सत काटि के ही प्राणी थे।

इस प्रकार सता की परम्परा भारतीय साहित्य के मूल स्रोत तक पहुँचती है। बहिक साधना को लेकर दो प्रकार के व्याख्या-परक ग्रंथ हमारे सामने आते हैं। एक ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरे उपनिषद् ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कमकाण्ड की उपास्यता प्रतिपादित करते हुए ब्रह्मानुभूति के लिए जप-तप, व्रतानि अनुष्ठानों का आवश्यक बनाते हैं किन्तु उपनिषद् ग्रंथों के श्रमियों ने भक्ति के स्वर्ण का ज्ञानकाण्ड के आधार से प्राप्त करना चाहा। बहिक भक्ति अपने मूलरूप में लोक परलोक दोनों का समन्वय स्थापित करती हुई चला। पर बालान्तर में व्याध्यात्मिक जीवन एवं लौकिक जीवन का समुल्लिख रूप मिलने लगा। भागवत धर्म के विकास के बाद विवचन करते हुए विन्धर डा० मुनीराम शर्मा का कथन है कि 'मन्दत बन हमारी समझ में इसी प्रकार की परिस्थिति में उत्पन्न हुआ होगा। जब वह का बाल्य बिक अथ विस्मृत हो चुका था और बहिक पुराहित उसके बाह्य रूप उद्योग बालिक विधि विधान से ही विपटे हुए थे।' भागवत के महाभारत काल के एक प्रसंग ही प्रसंग आते हैं जहाँ ब्राह्मण अपनी हिसारक प्रवृत्ति का प्रमाण देते हैं कि

ऋषि अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए अपनी समस्त गतियों से सचेष्ट एवं सक्रिय दिखाई पड़ना है। भागवत भक्ति हिंसा प्रधान यथा अनुष्ठानों के नितान्त विपरीत थी। इसमें जातिगत सक्तीयता की हटा कर सभी जातियों के प्राणी चाहे वे पापी हो या पुण्यात्मा समान रूप से भक्ति के अधिकारी माने गए—

किरातहूणाऽपि पुलिन्द पुलकसा आभीरकका मयना सगादयः ।

येऽप्येव पापा यदुपाध्याध्या शुध्यन्ति तस्मै प्रसन्निविष्टवेनम ॥

—श्रीमदभागवत २।४।१८

ब्राह्मण धर्मों के आधार पर होने वाले द्रव्य यज्ञों के स्थान पर प्राणयज्ञ ज्ञानयज्ञ आदि का प्रचार किया गया। छांदाग्य उपनिषद् (३।१५।४) में लिखा है अथ यत्तत्पानानमाजबमहिंसा सत्य वचनमिति सा अस्य दक्षिणा। जो तप, दान सरलता अहिंसा और सत्य वचन है वही यज्ञ की दक्षिणा है। इन धर्मों से द्रव्य रूप दक्षिणा का ही नहीं द्रव्यमय यज्ञ का भी निषेध हो जाता है। गीता (४।३३) में भी द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञानमय यज्ञ का उल्लेख कहा गया है। इस ज्ञानयज्ञ में समस्त काम अपने फल के साथ परिसमाप्त होता है।

उपनिषद् ग्रंथों में श्रय और प्रय भाग तथा परा और अपरा विद्या^१ को लेकर जो विवेचन प्रस्तुत किया गया है वह पारलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान की ही महत्ता प्रतिपादित करता है। परा विद्या द्वारा उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान की संप्राप्ति गुरु के ज्ञाना सभब नहीं है। इसी से भक्ति के इस विकास क्रम में गुरु का महत्त्व भी प्रतिपादित किया गया। कठोपनिषद् का कथन है—

उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत ।

क्षुरस्य धारा निगिना दुरत्यया दुर्ग मयस्तत्त्वयो वदति ॥

१।३।१४

यहां पर ऋषि का उद्बोधन है कि आलस्यमयी निद्रा में सने वाले ऐ प्राणियों ! यह अविद्यारमक निद्रा तुम्हारे जीवन के लिए अत्यन्त भयावह है। अतः

१- श्रयान द्रव्यमयाद यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ परतप ।

सर्व कर्माखिल पाप नाने परिसमाप्यते ।

२- श्रयश्च प्रमश्च मनुष्यमेतस्तीक्ष्णरीत्य विविनक्ति धीरः ।

ज्योहि धीरोऽभि प्रमसो वणीते प्रया मन्दा यागक्षमाद वणीते ॥

—कठोपनिषद् १।२।२

३- तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदोऽथर्ववेदो गीशा कल्पो व्याकरण

निरुक्त छंदो ज्योतिषमिति । अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते ।

—मुद्रक १।१।५

चनय हाकर उठा और ब्रह्मचारी (गुरु) की आज्ञा करके उसमें अपनी वास्तविक अवस्था का ज्ञान प्राप्त करो। वस्तुतः अध्यात्म विद्या अत्यन्त गूढ़ विद्या है जिसका ज्ञान बिना गुरु के संभव ही नहीं। गुरु का अर्थ है अध्यात्म और वृत्ति का अर्थ है निराधर। गुरु ही अध्यात्म को दूर करके ज्ञान का प्रकाशपुत्र प्रदान करता है।

उपनिषद् ग्रंथों की चिन्तनपद्धति का जनिता एव बौद्धा न भा स्वाकार किया। उपनिषद् के ऋषिया की भाँति ही इन सम्प्रदाय वाला न हिंसापूर्ण यज्ञा का विरोध किया। कमकाण्ड प्रदान भक्ति व स्थान पर प्रभ का आत्मिक साधना पर इन दोनों सम्प्रदाया न विषय बल दिया। इससे स्पष्ट है कि उपनिषद् ग्रंथा व ऋषि जनिता के तीव्र और बौद्धों के श्रमण, परिग्रहक अहत आदि सब एक सा ही विचार परम्परा के पापक थे। ये साधु महात्मा जिन्हें ब्रह्मत्ववेत्ता हान के कारण सत कहा गया है भक्ति व बाह्याचार सबधी रूप पर आस्था नहीं रखन थे। भक्ति के साधन उनके लिये महत्त्ववान थे क्योंकि साधारणतः लोग उन साधनों—अप-नप यज्ञ पूजा पाठ व्रत, दान आदि का ही भक्ति मान बैठे थे। य रूप भक्ति की प्रारम्भिक अवस्था में मान जा सकते हैं पर दुर्बल मन प्रायः उहा व महत्त्व स अभिभूत हाकर इही तक सीमित रह जाता है और उसके मन में कर्ता होने का रूप अहंकार घर कर लेता है। अहंकार के जगत् हात ही चित्त की सात्विक स्थिति नष्ट हो जाती है और सात्विक भाव की अनुपस्थिति में सत एव साधु भाव व भी उत्पन्न ही नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञानवाड के मानत वाल सतों न उस परम सत की अनुभूति प्राप्त करन के लिए अन्तःसाधना पर विषय बल दिया है। विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाया की भाँति हिन्दू के सत कविया ने भी गुरु की महिमा का उन्माद किया है। यथा—

कोई बादी कोई विवादी, जोगी को बाद न करना ।

अठसठ तोरय समदि समाय, पू जोगी को गुरुमुखि जरना ॥

—गोरखबानी, पृष्ठ ५

सच्चा जोगी सडन मन्त्र के पचहे में नहीं पडता है। जिस प्रकार अठसठों तीर्थों (नदियों) का जल समुद्र में समाता है उसी प्रकार गिष्य को भी अपन गुरु के प्रति पूण आस्था रखनी चाहिए और उसी की वाणी को—उपनिषद् को मनन चिन्तन द्वारा निरन्तर पचाना (जरना) आत्मसात करना चाहिए। मुडक का ऋषि भा गिष्य के कथय का निर्देश करता हुआ कहता है कि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करन के लिए गिष्य का जिनामु रूप में गुरु के पास हाथ में समिधा लेकर (समिप्याणि) जाना चाहिए। इस प्रसंग में ऋषि ने गुरु की भी व्याख्या कर दी है कि वह वेदज्ञाता तथा ब्रह्मनिष्ठ हा—

१— गुणस्त्वधकार स्याद्गुणस्त्रिराधक ।

—अद्वयतारकोपनिषद् ।

“तद्विज्ञानाय स गुरुमवाभिगच्छेत्समित्पाणि श्रीश्रिय ब्रह्मनिष्ठम्”

—मुण्डक १।२।१२

सत कवियो ने गुरु-सद्वर्षी अपने विचार इस प्रकार यक्त किये हैं—

अमम अगोचर रहे निरंतरि गुरु किरपा ते लहीऐ ।

बहु कबीर बलि जाउ गुरु अपने सतसगति मिलि रहीऐ ।

—कबीर

दादू देव दयाल को गुरु दिखाई बाट ।

ताला कची लाइ करि, खोले सब कपाट ॥

—दादू

गुरु तरुवर अग डाल यह पत्र बन फलै राम ।

रज्जव छाया म सुखी चारु सर मुकाम ॥

—रज्जव

मौज करी गुरुदेव दया करि सबद सुनाय कह्यौ हरि मेरो ।

ज्यों रवि के प्रगटे निसि जात सु बूरि कियो भ्रम जानु अधरो ।

कायक बायक मानसह करिहै गुरुदेवहि वदन मेरो ।

मु बरदास कहै कर जोरि तु दादू दयाल को हू नित चरो ॥

—सु बरदास

दरिया सतगुरु सदा सों, मिट गई खचातान ।

मरम अधरा मिट भया, परसा पद निर्बान ॥

—दरिया

उपनिषदकाल से लेकर भक्तिकाल तक की इस परम्परा को देखने से यह भी पता चलता है कि हमारे ऋषि सत या गुरु दशकाल के अनुसार अपनी कायपद्धति या कायसीमा को परिवर्तित करते रहे हैं। उपनिषद काल का ऋषि लौकिक व्यक्ति की ही भाँति अपना लाभ-व्यवहार चलाता है पर उसका एक मात्र लक्ष्य है अध्यात्म चिन्तन। वह प्रत्येक लौकिक कमकाण्ड की आध्यात्मिक व्याख्या उपस्थित कर देता है। यह स्थिति रामायण का ७ वं प्रारंभ तक चलती है। रामायण काल में आकर ऋषि (सत) का विशिष्ट महत्व प्राप्त होता है। उसकी सम्मति के बिना किसी भी गुरुनापूण काम का होना सम्भव नहीं है। वह विभिन्न यणादि कम काण्डों का विधान करता है। लाकपणा की दृष्टि से वह अपन मानापमान का ध्यान भी रखता है पर आत्मस्थ हाने के कारण वह निरभिमानी भी है। महाभारत काल तक आते-आते ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति अध्यात्मचिन्तन में रत है

वे लोक सम्पन्न स कुछ अधिक दूर हो गए हैं। उदाहरणार्थ नारद और व्यास को हा ल लीजिए। ये ताना अलौकिक शक्तियां से सम्पन्न हैं और कभी-कभी इनका प्रयाग भी करते हैं किन्तु सामान्यतः ये लोकजीवन के प्रति उदासीन हैं। इस स्थिति की प्रतिक्रिया का होना भी स्वाभाविक था जो भगवान् कृष्ण द्वारा प्रारम्भ हुई। उन्होंने निष्काम काम की प्रतिष्ठा की—

ममि सर्वाणि कर्माणि सम्पत्स्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीनिममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर ॥

गीता ३।३०॥

बौद्ध काल तक आते-आते गुरु की प्रतिष्ठा बढ़ती है। 'सर्वं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि' से स्पष्ट है कि लोक-जीवन से ऊँचा हुआ व्यक्ति गुरु की शरण-शरण में हो जाकर शान्ति लाभ करता है। वस्तुतः गुरु जीवन की कला सिखा देता है। उसकी सगति पाकर यह मिटटी का शरीर सुवर्ण के समान दीप्तिमान बन जाता है। गुरु स्वतः तो साधना द्वारा मिट्टि की प्राप्ति करता ही है साथ ही अपनी सिद्धावस्था में मग्न होता हुआ लोक हित साधन भी करता है। भगवान् बुद्ध और महावीर स्वामी इसका उदाहरण हैं। सामान्यतः बौद्धकाल में मन का बहू स्वरूप विकसित होने लगता है जिसमें हम मध्ययुग के मत-सम्प्रदाय में देखते हैं। इसमें तीन बातों की प्रधानता है—(१) गुरु की रहनी (२) गुरु की करनी और (३) गुरु की कथना।

रहनी के अन्तर्गत गुरु का रहन-सहन आता है जिसमें उसके दो रूप देखे जाते हैं—एक लोकव्यवहार की रहनी और दूसरी आत्मस्थिति की रहनी। साधना पथ इसी रहनी का ही एक रूप है। इसमें हम गुरु की परहित चिन्ता मानापमान में समभावत्व परम सत्तापन वृत्ति आदि पाते हैं। 'करनी' के अन्तर्गत गुरु द्वारा लोक-हित के कामों को सम्पन्न होता हुआ देखते हैं। गुरु सामाजिक स्थिति को सुव्यवस्थित करता है। समाजपरक एवं व्यक्तिपरक आचार-व्यवस्था की नियमित करता है। 'कथनी' के अन्तर्गत गुरु के लोक-हित सबंधी उपदेश आते हैं। इसमें हम करनी और कथनी का समन्वय पाते हैं। गुरु के व्यक्तित्व का परिचय उनकी 'कथनी' में प्राप्त होता है।

प्रस्तुत प्रसंग में यह दृष्टव्य है कि सत्ता की जो परम्परा उपनिषद् काल से चली उसमें कालान्तर में क्रमशः नाम-भेद होता गया और सत गुरु उन विभिन्न महात्माओं के लिए प्रयुक्त होने लगा जो साम्प्रदायिक रूप में निगुण ब्रह्म की उपासना करते थे। इस संबंध में विट्ठल एवं चारवरी सम्प्रदाय के नाम लिए जाते हैं। निगुणोपासना के कारण ही ज्ञानदेव नामदेव, एकनाथ तथा तुकाराम के लिये सत गुरु का प्रयोग होता है। विद्वांस परसुराम चतुर्वेदी का मत है कि "सत शब्द त्रयम्"

रूढ़-सा हा गया और कदाचित् अनेक बातों में उन्होंने (नानदेव, नामदेव) के समान हान के कारण उत्तर भारत के कबीर साहब तथा अथ एस त्रोगा का भी पीछे बड़ी नामकरण हा गया। ' श्री चतुर्वेदा जी ने अपने इस मत की पुष्टि में 'मिस्ट्रीसिज्म-न-महाराष्ट्र' नामक पुस्तक के लेखक प्रा० आर० डी० रानाड के मत का उल्लेख किया है। वे भा सत साहब की बिटठन सम्प्रदाय विषय की वस्तु मानते हैं। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि दूसरे सम्प्रदाय में सत साहब का प्रयोग नहीं है। डा० बटव्यावाज कबीर साहब नानक साहिब महात्माओं का सन्त न कह कर निगुण सम्प्रदाय के कवि कहते हैं।^१

याकरणिक दृष्टि में सत साहब मन्वृत के सत साहब का बहुवचनात् रूप है जो उस धातु से बनता है। अन का अर्थ है जाना। अन में गन प्रत्यय लगा कर सत साहब बनता है। सत में तात्पर्य है रहने वाला अथवा होने वाला शुद्ध रूप में हान वाला या रहने वाला एकमात्र ब्रह्म ही है। इसीलिए उस भी सत कहा गया है और साधक भी ब्रह्मनिष्ठ होने कारण अपना अस्तित्व अक्षण रखता है इसीलिए उसकी भी सत सना हुई। 'न प्रमग में सत साहब की ध्याकरणिक यान्या में न लग कर सतों के स्वभाव आचरण आदि में परिषय पाना अधिक समीचीन होगा।

सत का परिचय उसका रूप नहीं गुण है। जो व्यक्ति सत चित और आनन्द रूप प्रभु में अपने को निरन्तर लीन किया रहता है वही सच्चा सत है। कृपा सत के रूप में साकार हो उठती है। मुख उसकी अन्तश्चेतना का कभी प्रमानी नहीं बनाता और न दुख कभी उसे कतव्यपथ से विचलित करता है। कामनाओं का बलुपित व्यापार उसकी बुद्धि को कभी मलिन नहीं बना सकता। उसके स्वभाव में गम्भीरता एवं प्रकृति में धर्म का निरन्तर वास रहता है। भूख प्यास उसे कभी यथित नहीं करती। नाक और मोह उसे कभी चञ्चल नहीं बनाते। जन्म और मृत्यु से वह उपरामता प्राप्त कर लेता है। श्रीमद्भागवत में भगवान् कृष्ण ने उद्धव से अपने भक्त का परिचय देते हुए कहा है—

१ उत्तरी भारत की सत परम्परा—पृष्ठ ७।

२ Now Sant is almost a technical word in the Vithal Sampradaya and means any man who is a follower of that Sampradaya. Not that the followers of other Sampradaya are not Santas but the followers of the Varkari Sampradaya are Santas par excellence. P. 42

३ Preface in the Nirgun school of Hindi Poetry Page 1

४ सत परीक्षायन्तरद भजत मूढ परप्रत्ययनय बुद्धि । —कालिदास ।

कृपातुरकृत द्रोहस्तितिक्ष सयदहिनाम् ।
 सत्यसारो नयद्यात्मा सम सर्वोपकारक ॥
 कामरहत धीर्मान्तो मदु शुबिरकिञ्चन ।
 अनीहो मितभुक् गात स्थिरो मन्दरणो मुनि ॥
 अग्रमत्तो गमोरात्मा धतिमाजित धडगुण ।
 अमाना मानद कपो मन कारुणिक कवि ॥

—श्रीमदभागवत—११।१।२९ ३१

साधारण प्राणियों के समान मनुष्य के समान भी विषयो का जाल बिछा रहना है पर ब्रह्मानन्द-मग्न हान के कारण विषयो की माहकता उस अपना ओर आकृष्ट नहीं कर पाती। वह समुद्र के समान अटल और अविकारी बन रहते हैं। समुद्र में चाहे जितना जल प्रविष्ट हो और चाहे उससे कितना ही जल निकल जाय पर उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। सब एक-रसता एवं एक-रूपता बनी रहती है। पर ही उस चन्द्र की अमृतापम मराचिकाओं को देखकर उठ पान के लिए वह अपनी सहस्रानि सहस्र बाहुओं से रूपकता है उसी प्रकार ब्रह्मध्यातावस्थित मनुष्य भी उसकी सोममयी ज्यात्स्ना की संप्राप्ति के लिए सहस्रातिसहस्र कामनाओं का उसको ओर संचालित करता है। उसका समस्त कामनायें ब्रह्मांग बन जाती हैं। वह अहंकार से शून्य एवं भाग-साधन में प्रमत्ता-रहित होकर पूरा शान्ति का उपभोग करता है। यहाँ भक्त की ब्राह्मी स्थिति मानी गई है जिसमें अवस्थित होकर मन-करण पूणत विगुड हो जाता है। गीता का कथन है—

आपूयमाणमवलप्रतिष्ठ समुद्रमाप प्रविशति यत् ।
 तद्वत् कामा य प्रविशति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकांक्षो ॥
 विहाय कामान य सर्वान पुमाश्चरति तित्पह ।
 निमग्नो निरङ्कार स शान्तिमधिगच्छति ॥
 एषा ब्राह्मी स्थिति पाय नना प्राप्य विमुह्यति ।
 स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमश्नुति ॥

—द्वितीय अध्याय, श्लोक ७०, ७१, ७२

मनुष्य का मन सब ब्रह्मनिष्ठ हान के कारण दुःख का बाध नहीं कर पाता। इसा हेतु वह दुःख के कारणों के प्रति द्वेष का अनुभव भी नहीं करता। वह ससार के समस्त प्राणियों का कूटस्मद्वय के रूप में देखता है तथा अपने धारातिथोर प्रभु को भी मिनवत देख कर उससे प्रति निरन्तर स्नेह की अजय धारा प्रवाहित करता रहता है। वह ध्यानावस्थित होकर कल्याणप्रसिद्धि हृदय से अनातल के अगणित शाप-उपशान्त प्राणियों को शान्ति प्रदान करने के लिये प्रतिक्षण अपने प्रभु को विलस-विलस कर पुकारा करता है। वह अपनी परावस्था में पहुँच कर यही सोचा करता है कि न तो मरा कोई अस्तित्व है और न मरा कुछ अपना ही है। अस्तु उससे लिए के दोष

को मोह ? क्योंकि वह तो एकत्वमनपश्यत" है न ? गीता के बारहवें अध्याय में कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त के रूप की जो व्याख्या की है वही सन्त की व्याख्या है ।^१ सन्त प्राणी आत्मज होने के कारण प्रियत्व और अप्रियत्व के चक्र में नहीं पड़ता । वह आनन्दोपलब्धि के लिए बाहर की दौड़-धूप से सबथा दूर रहता है । प्रिया की नितान्त परावस्था में प्रतिष्ठित होने के कारण वह सबथा एक रूप, एक रस रहता है । उसका चित्त सतत उद्वेग रहित अवस्था में ससार के समस्त प्राणियों का मंगल-विधान करता रहता है । ध्येय की प्राप्ति ही उसके जीवन का मूल मन्त्र है । उसके शुद्ध अन्तःकरण में आत्मा का अपापविद्ध परमानन्दभाव समुदित होता है । महात्मा कबीर ऐसे ही सन्त के मिलन की निरन्तर प्रतीक्षा किया करते हैं । क्योंकि उनका विश्वास है कि सन्त के शरीर का स्पर्श जीवन के समस्त पाप शप को नाश कर देगा—

कबीर सोई दिन भला, जा दिन सत मिलीहि ।
अक मरे मर भेंटिया, पाप सरीरौ जाहि ॥

—क० प्र०, पृ० ५०

सती की व्याख्या करते हुए कबीर का ज्ञान है—

निरबरी निहकामता, साइ सेती नेह ।
विषया स न्यारा रहे, सतनि का अग एह ॥
सत न छाड सतई, जो कोटिक मिल असत ।
चदन भवगा बढिया तरु सीतलता न तजत ॥

—क० प्र०, पृ० ५०-५१

सत अपनी ब्रह्म निष्ठा के कारण ब्रह्म रूप ही हो जाता है । सत-काव्य में ईश्वर और ब्रह्म में भेद नहीं माना गया

साइ सरीये सत हैं याने मीन न मेख ।
सत ओ राम की एक क जानिये ।
कूसरा भेद ना तनिक आन ॥

—पलटू साहब की बानी ।

१ यस्मात्प्रोद्विजते लोको लोकाप्रोद्विजने च य ।
हर्षमिषमयोद्धमक्तो य स च मे प्रिय ॥१५
अनपेक्ष शुचिदक्ष उदासीनो गतव्यय ।
सर्वारम्भ परित्यागी यो नवभक्त स मे प्रिय ॥१६

—गीता द्वादश अध्याय ।

महार्मा तुलसीदास भी सत और अनन्त (ब्रह्म) में भेद दृष्टि नहीं रखते—
'जाने सुसन्त अनन्त समाना ।' —मानस, उत्तरकांड ।

साधु-संगति से ही राम की उपलब्धि हो सकती है । इस सत्य का सतों द्वारा अनेक बार कहा गया है—/

मेरे संगी दोइ जणा, एक बघ्यों एक राम ।
बो है दाता मुक्ति का, वो सुमिराव नाम ॥

—क० प्र०, पृ० ४९

साध मिल तब ऊपज हिरद हरि का हेत ।
दादू संगति साधु की, कृपा कर तब देत ॥१९॥
साध मिल तब हरि मिल, तब सुख आनंद मूर ।
दादू संगति साध की, राम रह्या भरपूर ॥२२॥

—दादू की बानी, प्र० भाग, साध की अङ्ग ।

सत का हृदय बड़ा दयालु हाता है । धामद से रहित वह निरन्तर परोप-
कार वृत्ति में ही लान रहता है ।^१ इसीलिए तो महार्मा तुलसी सतसंग का सुख को स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से भी कहीं अधिक श्रेयस्कर मानते हैं—

तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, परिम तुला एक अंग ।
तू न ताहि सकल मिल, जो सुखलव सतसंग ॥

—मानस सुन्दरकांड

जीवन के दो पक्ष हैं—एक आध्यात्मिक जीवन और दूसरा भौतिक-जीवन । इन दोनों में से किसी एक के प्रति व्यक्त की गई सतिशयता जीवन के स्वाभाविक रूप का सृष्टि नहीं कर पाती । जीवन की पूर्णता उसके सतुल्य में है, समन्वय में है । इस विचार के समयन में यहाँ डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का यह कथन द्रष्टव्य है कि सत वह है जो पृथ्वी पर निवास करत हुए दिव्यलोक का सदाश भूतल पर लाना है । जो पक्षी के समान आकाश में उड़ कर भी वक्ष पर आकर विश्राम करता है । जो व्यष्टि के वृद्ध में ऊँचा उठ कर समष्टि जीवन के

१

ये दानेपु दयालव स्पशति यान्तपोऽपि न श्रोमदो ।
व्यग्रा ये च परोपकारकरणे हृष्यति ये याचिता ।
स्वस्या सति च यौवनामदमहा ध्याधि प्रकोपेऽपि ये,
त स्तम्भरिय सुस्थिय कलिभर बलान्ता घरा धायते ।

—सुभाषित रत्नभाण्डागारम् पृ० ५४

प्रति आस्थावान् होता है जो स्वाय को त्याग कर सामूहिक हित की बात सोचता है ऐसे व्यक्ति का जीवन नीरस और भूय नहीं होता वह दिव्य आनन्द से प्यासित एवं अन्ध प्रेरणा में संचालित होता है। जिस क्षण म इस प्रकार का एक भी व्यक्ति प्रकट हो जाय वहा ही ईश्वरीय ज्योति के साक्षात् दर्शन सम्पन्न हो चाहिए। ईश्वर अपने आप को सत्ता के रूप में ही प्रकट करता है।^१

सत-हृदय की गीत सम्पन्नता एवं पर दुःख-कातरता ये ऐसे दो प्रमुख गुण हैं जिनके कारण सभी प्राणी उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। वह अपने को तो सदैव मन्त्र हीन समझता है पर दूसरे को सदा सम्मानित करने में उसे आत्मसंतोष होना है। कामादि विकारा से रहित होने के कारण उसकी चित्त की वस्तियाँ सतत शान्त रहती हैं जोर इसी कारण वह जीवन में सदैव उत्कृष्टता एवं उत्साह का अनुभव करता रहता है। मनसा वाचा कर्मणा प्रभु पर प्रीति होने के कारण वह समस्त प्राणियों में ब्रह्म की ही सत्ता को प्रतिभासित होता हुआ देखता है। इसीलिए वह सब का और सब उसके बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में किससे प्रेम और किससे द्वेष ? सभी तो उसके अपने हैं। सभी में वही आत्मतत्त्व विद्यमान है। अस्तु सभी के कल्याण के लिए उसके हृदय में गीत एवं शीतल अमृत की धारा निरन्तर प्रवाहित रहती है। वह दूसरे के अणमात्र गुण को भी पवन के समान बिगाड़ एवं महान रूप में देखता है—

मनसि वक्षसि काये पुण्य पीयूष पूर्णं
स्त्रिभुवनमुपकार श्रणिनि प्रीणयन्त ।
पर गुण परमाणूपवतीकृत्य नित्य
निज हृदि विकसत सति सत क्षिपन्त ॥

—महर्षि —नीतिशतक

महात्मा तुलसीदास ने मानस के उत्तरकांड में सत्ता के इहा उपयुक्त लक्षणों की विवेचना करते हुए लिखा है—

विषम अलपट सोल गनावर । पर दुख दुख मुख सुख देखे पर ।
सम अमूर्तरिपु विमद विरागी । लोभामरय हरय भय त्यागी ।
कोमल चित दीनह पर बाया । मन वच यम मम भगति अमाया ।
सर्वह भानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान्तसम मम ते प्राणी ॥
विगत काम मम ताम परायण । साति विरति चिन्तती मुदितायन ।

सीतलता सरलता मयत्री । द्विग पद प्राप्ति धम जनयित्री ॥
ये सब लच्छन बसहिं जासु उर । जानेहु तात सत सतत पुर ॥
सम दम नियम नीति नहिं डोलाई । पर्य वचन बबहू नहिं बोलाई ।

निंदा भस्तुति उमयसम, ममता मम पदकज ।

ते सज्जन मम प्रानप्रिय, गुन धरि सुख पुज ॥

सतों के जीवन की इस पुनीत गति का देख कर ही तो पुराणकार कहता है—

“प्रायेण तीर्थानि गमापदेन स्वयं हि तीर्थानि पुनरिति सत ।”

—स्क० १, अ० १९, श्लोक ८

साहित्य-परिचय

भारतीय दृष्टिकोण—

मानव मननशील प्राणी है। वह अपने मनन को सुरक्षित भी रखना चाहता है। इसके लिए भाषा एक उपकरण है। वदिक ऋषि ने भाषा की कल्पना एक बल के रूप में की है—

चत्वारि भूया त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य ।
त्रिधा बद्धो वयमो रोरवीति महोदेवो मर्त्या आविवेग ॥

—ऋ० ४।५।७।३०

उस भाषा रूपी बल के चार सींग—नाम (सज्ञा) आख्यात (क्रिया) उपसर्ग और निपात तीन पर (तीन लिंग—स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग) दा गिर (कृदन्त और तद्धित) सात हाथ (सात कारक—कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अपादान सम्बन्ध और अधिकरण) हैं तथा वह त्रिधाबद्ध (तीन वचनो—एक वचन द्वि वचन और बहु वचन से बंधा हुआ) है। ऐसा बल (भाषा) मर्त्य लोक में गजन करता हुआ धुस आया है। ऋषि के इस कथन का तात्पर्य यह है कि बखरी वाणी ने व्याकरण सम्मत शब्दों के माध्यम से मानव भावनाओं का ग्राह्यत जीवन प्रदान करने का साधन दे दिया। प्राप्त साक्ष्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आय जाति को कदाचित् इसी बखरी वाणी का सब प्रथम दर्शन हुआ था। संभव है कि यह वेदवाणी उस प्रारम्भिक वाणी का कुछ अधिक विकसित रूप हो जिस मंत्र द्रष्टा ऋषियों से पूर्व प्राकृत जन बोलते रहे हों। पर साहित्य का प्रथमावतार इसी वाणी में आय जाति को प्राप्त हुआ जिसे उसने अपने विभिन्न उपायों द्वारा आज तक सुरक्षित रखा है।

इस प्रकार जो साहित्य हम सब प्रथम उपलब्ध हुआ वह वदिक साहित्य ही है। इस साहित्य में वे समस्त मूल तत्व प्राप्त होते हैं जिनसे आगे चल कर विभिन्न विचार-परम्पराओं का जन्म हुआ। ये विचार परम्पराएँ गायन के रूप में उपस्थित हुई। विचारों की विधि नियमात्मक अभिव्यक्ति के कारण यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि क्या इस साहित्य की सत्ता प्रदान की जाय। सामान्यतः यह देखा जाता है

कि वेद को तथा सतसबधी साहित्य को सास्त्र की पदवी तो प्राप्त हुई पर वह साहित्य न बन सका ।

वेद द्वारा कृत व्यसबधी तीन भाग निश्चित किए गए—(१) ज्ञान भाग, (२) कर्म भाग, (३) उपासना भाग । विचार सबने इन भागों ने ज्ञानवात्मा को इतना अधिक प्रभावित किया कि आज तक विचारको के दल इन्हीं तीन भागों में विभक्त हैं । ये भाग साधना के भाग तो बने, पर साहित्य के भाग बनने का इन्हें सौभाग्य न प्राप्त हो सका । किंतु ध्यान देने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि साहित्य में सब कुछ शामिल ही नहीं है उसमें तीव्र अनुभूति की कोमल यजना भा विद्यमान है । हां इतना अवश्य है कि यह अनुभूति गुद और पवित्र आत्मा के लिये ही है । यथा—

का ते उपेति मनसो वराय भूवदन्ते शतमा का मनोया ।

को वा यत् परिदक्ष त आप केन वा ते मनसा वागेम ॥

—ऋग्वेद, १।७६।१

(हे प्रभो तेरे मन को वरण करने के लिए कौन-सा उपाय है । हमारी कौन सी स्तुति तेरे लिए सुखकारी है । ऐसा यहाँ कौन है जो यज्ञ-कर्मों द्वारा तेरी शक्ति का ग्याप्त कर सक । वह मन ही हमारे पास कौन सा है जिससे हम हवि प्रदान कर सकें ।)

+

+

+

य आर्षिर्नित्यो वरुणप्रिय सन, त्वा आगासि कृणवत्सखाते ।

मा त एनस्वतो यक्षिन भुजेम, यन्धिष्मा विप्र स्तुयते वक्ष्यम ॥

—ऋग्वेद ७।८८।६

(हे प्रभो, जीवात्मा तेरा सदा का बंधु और साथी है, पर तेरा प्रिय होकर भी तेरे प्रति अपराध किया करता है । हे पूज्यदेव, पाप करते हुए हम भोग न भोगें । आप सबज्ञ हैं । अपने स्तुति वर्ता नक्त को शरण प्रदान करें ।)

+

+

+

भारताय वाङ्मय के प्रारम्भिक स्वरूप एवं उसके श्रोत की विवचना में बान्मीक का निम्नांकित श्लोक प्रायः उद्धृत किया जाता है—

मा निपाद प्रतिष्ठा त्वमगम गावती समा,

पत्कोच मिथुनादेकमवधी काम मोहितम ॥

एक दिन पाप ने त्रैलोक्य मिथुन में से एक का वध कर दिया । बान्मीक की बाणी सहानुभूति से विगलित हो उठी और उनकी कृपा साहित्य के प्रथम अवतार का कारण बना । विद्वज्जनों ने उक्त श्लोक का एक दूसरा भी अर्थ लिया— हे

१- मा—गोमा या लक्ष्मी । निपाद—आश्रय । त्वमगम शाश्वती समा—तुम अनन्तवरीं तब प्रतिष्ठा की प्राप्ति करो । त्रैलोक्य मिथुन—कुशा की सतति के जोड़ ।

गोभा से सपन तुम सत्त्व प्रतिष्ठा को प्राप्त हो क्योंकि तुमने कुचावशजात काम मुग्ध मुग्ध (रावण-कुम्भकरण) में से एक का वध किया ।

इन दोनों प्रसंगों के आधार से हम दो प्रकार के विचार प्राप्त होते हैं । पहला तो यह कि साहित्य की प्राथमिक विवेकता 'भाव' है जिसकी ओर सकेत करते हुए किसी कवि ने कहा है— श्लोकत्वमास्पद्यत यस्य गोव । अर्थात् भाव प्रवण हृदय जिस अनुभूति से विगलित हो उठ उसकी यजना साहित्य है । इसकी दूसरी विवेकता 'शब्द' है । दूसरे अर्थ में श्लिष्ट शब्दों के आश्रय से साहित्य का प्रयभावतार यही श्लोक माना इस दिशा की ओर सकेत कर रहा है कि साहित्य में प्रयुक्त शब्दों की केवल सकेताथवाधिका ही नहीं होती बरन उस साकेतिक अर्थ से संबद्ध अर्थाथवाधिका भी होना चाहिए । साथ ही प्रासंगिक अर्थ सम्बन्धवशात् अर्थाथ की प्रतीतिकारक ध्वनि भी साहित्य का अंग बनती है ।

इस प्रथम श्लोक में एक वस्तु और व्यक्त होती है जिससे साहित्य के दो रूपा को उपस्थित कर दिया है (१) यह छंद स्तुतिपरक होने के कारण किसी नायक की स्तुति का वाचक है । इससे यह निष्कर्ष निकला कि साहित्य किसी बाह्याथ साधन में प्रयुक्त होकर किसी स्वातंत्र्य चरित्र का वर्णन करता है । इस विचार परम्परा में महाकाव्य नाटका, आख्यानों और कहानियों की सृष्टि की । (२) स्वानुभूति की तीव्र यजना करता हुआ यही छंद मुक्तक गीति परम्परा का प्रथम श्लोक है ।

इस प्रकार इस प्रथम श्लोक से हम पांच विचार-मांग प्राप्त करते हैं—

१-रस सम्प्रदाय

२-ध्वनि सम्प्रदाय

३-श्लकार सम्प्रदाय

४-कथानक काव्य या इति वृत्तात्मक काव्य

५-स्वानुभूति परक मुक्तक काव्य

इनके अतिरिक्त साहित्य की अन्य समस्त परिभाषाएँ भी प्रथम श्लोक में ही अव्यक्त हो जायगी । प्रस्तुत विवेचन भारतीय दृष्टिकोण को लक्ष्य में रख कर हुआ है । भारतवर्ष में साहित्य शब्द की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने जिस अर्थ पर विचार किया है वह आगे की पाठ्या से स्पष्ट हो जायगा ।

व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से साहित्य शब्द के अर्थ पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि घा घातु के साथ क्त प्रत्यय के संयोग से हित शब्द निष्पन्न होता है । 'घ' के योग से सहित का अर्थ हुआ साथ एकत्र । सहित का अर्थ है हित के साथ । इस सहित शब्द से भाववाचक बना बनाने के लिए व्यञ्ज प्रत्यय करने पर साहित्य

शब्द बनता है। इस प्रकार साहित्य शब्द का अर्थ हुआ महिन हान का भाव। व्याकरण-मन्मत इस अर्थ में दो बातें स्पष्ट हैं। पहली एकत्र की हुई ज्ञान राशि का हाना और दूसरी इस ज्ञान राशि का मानव हिताय होना। आचार्य महावीरप्रसाद त्रिवेणी-कृत साहित्य की यह परिभाषा— 'ज्ञान राशि के संचित काय का नाम साहित्य है साहित्य के शास्त्रों का अनुकूल है।

भारतीय वाङ्मय में 'ज्ञान राशि के संचित कोष' को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। पहला भाग शास्त्र कहलाता है और दूसरा भाग काव्य अथवा साहित्य। शास्त्र शब्द शानु अनुगिष्ठो' धातु से घटन प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है शासन। हम पहले कह आये हैं कि वैदिक साहित्य शास्त्र है। न केवल वैदिक साहित्य ही, अपितु स्मृतिग्रंथों से लेकर काम-शास्त्र तक सभी शास्त्र ही हैं। इन सब में कतव्याकनव्य का ही समावेश है। यद्यपि शास्त्र शब्द से गृहीत अनेक ग्रंथों में ऐसे प्रसंगों का अभाव नहीं है जो हृदयस्पर्शादकारित्व में काव्य की परिभाषा के निकट आ जाते हैं फिर भी विधि निषधामक प्रवृत्ति के कारण ऐसे समस्त ग्रंथों को शास्त्र की मना प्राप्त हुई है।

भारतीय वाङ्मय का वह भाग भी जिसे साहित्य की सजा दी गई है शासन करता है, परन्तु उसका शासन रहिम के इस दाह का भीति है—

रहिमन राज सराहिए, ससि सम सुखद जु होइ ।
कहा सापुरो मानु है तप्यो तरयनि सोइ ॥

गूँथ तपता है और तारागणों की ज्योति को अपने में विलय कर लता है। परन्तु चन्द्र का तपना (शासन) दूसरे प्रकार का है, वह तारागणों को अपनी सुधा रसिमया स आध्यायित करता हुआ ज्योत्स्ना को छिटका देता है।

भारतीय वाङ्मय का शास्त्र मनावतियों की दीप्ति का अपहरण करके खम करता है परन्तु साहित्य मनावतियों को तृप्त करता हुआ चन्द्रिका बिखेर देता है। प्रकाशपूर्ण शासन दोनों का है जिससे अज्ञान का अंधकार नष्ट होता है परन्तु एक के शासन में तीक्ष्णता है अयागी मानस उसकी ओर देख नहीं सकता, किन्तु दूसरे का शासन मधु है योगी अयागी सब उससे आँखें मिला कर तप्त हो सकते हैं। इसीलिए शास्त्र शास्त्र है, उसका पाम राजदण्ड है। परन्तु साहित्य साहित्य है, इसके पास मानव हिन-साधन की मधुर भावना है।

इस प्रकार भारतीय साहित्य की प्रमुख तीन विशेषतायें हैं—

- १—हिन-साधन करना
- २—मानव-मनावतियों को तृप्त करना
- ३—मानव मनावतियों का उन्नत करना

विद्वानो ने साहित्य की अनगणनेक परिभाषायें की हैं। प्रस्तुत प्रसंग में हम इनका विवेचन करते हुए यह देखने की चेष्टा करेंगे कि ये सब परिभाषायें साहित्य की इन्ही तीन विधेयताओं में अंतर्गत हैं।

हित-साधन

- १-हित पिहित तत्साहित्यम् ।
- २-हित सन्निहित तत् साहित्यम् ।
- ३-हित सम्पादयति इति साहित्यम् ।

तत्ति -

- ४-सहित रसेन युक्तम् तस्य भाव इति साहित्यम् ।
- ५-हितेन निरतिशय प्रमास्यदेन इतरच्छा अनाधान इच्छा विषयण सहित साहित्यम् ।

उन्नयन -

- ६-सम्पन्न निहित सद्भिः तत् सहित तस्य भाव साहित्यम् ।
- ७-अवहित मनसा महर्षिभिः तत् साहित्यम् ।
- ८-प्रहित परमेश्वरेण इति सहित तस्य भाव साहित्यम् ।

पहिली परिभाषा के द्वारा जिस रचना में हित छिपा हुआ उस साहित्य कहा गया है। उसका मूल उद्देश्य हित प्रकाशन नहीं होना चाहिए वह उसमें छिपा रहना चाहिए। उस हित को खोज निकालना भावक हृदय का काम है। भावक हृदय इस निहित हित को अपनी अपनी रुचि के अनुसार निकाल लेते हैं। उदाहरण के लिए वाल्मीकि की रामायण मनुष्य का कर्तव्य की शिक्षा देती है अथवा निर्वेद का शिक्षा यह बात वाल्मीकि ने नहीं भी नहीं कही पर सहृदय पाठक अपनी अपनी रुचि के अनुसार भाव ग्रहण करते हैं।

दूसरी परिभाषा के अन्तर्गत हित को साहित्य में सन्निहित माना गया है। अस्तु हित साहित्य सेवन का अवश्यम्भावी परिणाम होकर साहित्य सेवन करने वाले के पास स्वतः पहुँच जाता है।

तीसरी परिभाषा में साहित्य को हित-उत्पादन का कारण माना गया है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मन जिस प्रकार की भावनाओं में रमण करता है। मनुष्य का आचार भी उसी प्रकार का बन जाता है। सत साहित्य की सतत सेवा मनुष्य के आचरण-निर्माण में अवश्य कारण बन सकती है। टाल्स्टाय माक्स से इसीलिए अधिक शक्ति-सम्पन्न है कि उसने हित-सम्पादन करने वाले साहित्य का निर्माण किया, वीरे वाद के आधार पर बग-युद्ध की प्रेरणा नहीं दी।

उक्त तीनो परिभाषाओं में साहित्य की पहली विशेषता हित साधन करना दिखाई देती है। चौथी परिभाषा में रस से मुक्त गण्य को साहित्य की सजा दी गई है। मानव प्रकृति के साथ रस के दो परिणाम होते हैं—(१) स्वादु (२) तोष। साहित्य की विनयता यही है कि इसका गमन स्वादु होता है और वह मनोवृत्तियों को तोष प्रदान करता है। गमनाम की विनयता को ओर संकेत करते हुए तुलसीदास कहते हैं—

“स्वादु तोष सम सुगति सुधा क।”

सूर का भी कथन है—

“परम स्वादु सब हो मु निरन्तर अमित तोष उपजाये।”

यह परिभाषा साहित्य के उस परिणाम की ओर संकेत करती है जो मानव वृत्ति को तृप्त करके आह्लाद प्रणयक होता है।

साहित्य की पाँचवीं परिभाषा में इस की ही विशेष व्याख्या दी गई है। उसको ‘निरतिशय प्रमास्पद’ कहा गया है। अर्थात् उसमें अधिक प्रमास्पद कोई अन्य वस्तु नहीं। प्रमास्पद शब्द का अर्थ कोई पात्र विशेष न समझना चाहिए। वाच्य या साहित्य पात्र से सम्बद्ध न होकर भावुक से सम्बद्ध होता है। इसी की व्याख्या आगे के इस सूत्र में है—‘इतरेच्छा अनाधीन इच्छा विषयेण।’ अर्थात् यह रस दूसरे की इच्छा का वश नहीं होता, बरन स्वयं इच्छा का विषय होता है। अतएव कोई दूसरा हम रस-बोध नहीं करा सकता। रस-बोध तो हम स्वयं होता है। हमारी मनोवृत्ति की जो तृप्ति वाच्य विषयक आनन्द से तादात्म्य प्राप्त करके होती है उसी का नाम इतरेच्छा अनाधीन इच्छा विषय कहा गया है।

उक्त दोनों परिभाषाएँ मनोवृत्ति को तृप्त करने की भावना व्यक्त करती हैं। छठी परिभाषा के अनुसार सज्जन लोग जिसे भली प्रकार धारण करते हैं उसे साहित्य कहते हैं। तात्पर्य यह है कि साहित्य केवल शुद्ध वासनाओं की वस्तु नहीं है वह मनुष्य की मौलिक मनोवृत्तियों को उद्गमन (सल्लिखन) की ओर प्रवृत्त करने वाली वस्तु है। यद्यपि सत् और असत् परस्पर सापेक्ष शब्द हैं परन्तु प्रत्येक देश और प्रत्येक काल अपने विविष्ट मापकों के द्वारा इनकी विनिश्चित परिभाषाएँ बनाता रहता है। उन परिभाषाओं के अनुसार सत्-असत् का स्वरूप निश्चय होता है और साहित्य असत् पर सत् की विजय दिखाने में समर्थ होता है। ससार का कोई भी साहित्य इस विषय का अपवाद नहीं है।

सातवीं परिभाषा के अनुसार सत् का सम्यक् विकास भारतीय साधक महर्षियों में मानते हैं। महर्षि भी जिस वाडमय का निरन्तर मनन करने हैं वह साहित्य है। महर्षि ब्रह्मसत्ता का श्रोमन् भागवत और महाभारत यदि साहित्य नहीं तो और क्या हैं? इस प्रकार के साहित्य की प्रवृत्ति मनुष्य की मनोवृत्ति का सदैव ऊँचा उठान में सहायक रही है और यह शक्ति आज भी बची हो सजीव है।

आत्मी परिभाषा के अनुसार भारतीय साधक अपने प्रत्येक काय में परमात्मा को देखता है। उसकी समस्त गतियों का नियामक भी वही परमात्मा है। अतएव वह मानता है कि साहित्य की हित-साधक शक्ति प्रभु प्रदत्त है। वही अपनी अनुकम्पा से लोक विपथिणी मानव मनोवृत्ति का जब अलोक विपथिणी बनान की इच्छा करता है तब साहित्य का सृजन होता है। मानव मन सासारिकता से ऊपर उठ कर ब्रह्मा स्वाद सहोदर काव्यानन्द की प्राप्ति करके ऊँचा उठता है और जिससे उसकी वृत्तियों का उन्नयन होता है। इस प्रकार ये अन्तिम दोनों मत भी साहित्य की तीसरी विवेकता 'उन्नयन' के अन्तर्गत आते हैं।

पश्चिमी दृष्टिकोण

भारतवर्ष की साहित्य सम्बन्धी यह विचार धारा विश्वजनीन है। संसार का प्रसिद्ध भाषाशास्त्री म साहित्य का प्राथमिक स्वरूप इसी रूप में ग्रहण किया गया है। अंग्रेजी भाषा में साहित्य के लिए लिटरेचर शब्द का प्रयोग किया गया है। 'इसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका' में लिटरेचर शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

A general term which in default of precise definition may stand for the best expression of the best thought reduced to writing. Its various forms are the result of race peculiarities or of diverse individual temperament or of political circumstances securing the predominance of one social class which is thus enabled to propagate its ideas and sentiments.

'लिटरेचर' का शाब्दिक अर्थ अक्षर' से सम्बद्ध आक्षर है अर्थात् वे विचार जो व्यञ्जनादि की सहायता से व्यक्त किए जाय। इस अर्थ में लिटरेचर शब्द का प्रयोग उन समस्त विचारों के लिए हो सकता है जो मनुष्य की अनुभूति में किसी प्रकार आते हैं। पर साहित्य वस्तुतः कोमल एवं श्रेष्ठ वृत्तियों की व्यञ्जना है। मध्ययुगान्तराल की साहित्य सम्बन्धिनी परिभाषा इसी भाव को व्यक्त करती है।¹

कभी-कभी साहित्य का स्वरूप व्यक्तिगत मानस की प्रवृत्ति की विभिन्नता के कारण साहित्य की समकालीन सामान्य धारा से नितान्त विभिन्न रूप में उपस्थित होता है। मिल्टन का व्यक्तित्व और उसका साहित्य दोनों ही इस तथ्य के उत्तम उदाहरण हैं।

अंग्रेजी की साहित्य सम्बन्धिनी समस्त व्याख्याओं को अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि पश्चिम के प्राचीन दार्शनिका ने ये सब व्याख्याएँ पहले ही प्रस्तुत कर दी थीं। प्लेटो जीवन के तथ्यों से सीधा सबंध रखने वाले ज्ञान सग्रह को साहित्य मानता है। उसका कथन है कि मनुष्य चित्तनशील प्राणी है। उसकी चित्तना के स्थायित्व के लिए साहित्य की आवश्यकता है। अतएव दार्शनिक अथवा

आलोचनात्मक माय पर चलने वाली उसकी चिंतना जिस ज्ञान का संग्रह करती है उसी का वाहक साहित्य बन जाता है। साहित्य के इस रूप में सौंदर्य विचारक की रचनात्मक शक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है। उसकी रचनात्मक तथा विचारात्मक शक्तियों के संयोग से जिस कृति का जन्म होता है वह कला कृति कहलाती है। हम देखते हैं कि प्लेटो ने सब से अधिक बल साहित्य के अंतरंग विचारों पर दिया है। उसके बहिरंग स्वरूप वाली को वह विचार से सदैव गौण मानता रहा है।

प्लेटो अपने दार्शनिक विचारों में समाज का अधिक महत्व समझता है। उसकी दृष्टि में साहित्य व्यक्ति की अपेक्षा समाज के लिए है। समाज की दृष्टि में वह व्यक्ति की अपेक्षा करता है। इसीलिए उसने साहित्य के विचारात्मक और चारित्रिक अंश पर विशेष बल दिया है। जो वस्तु जितनी अधिक नतिकता के निकट होगी वह उतनी ही सुंदर होगी क्योंकि कला कृतियों का प्रभाव मानव-जीवन पर पड़ता है और कलाकृति में कलाकार के पक्षित्व की नतिकता प्रतिफलित होती है।

अरस्तू पहला पश्चिमी दार्शनिक था जिसने कलाओं की व्याख्या की है। कलाओं को पाँच भागों में विभक्त करके उसने वाच्यकला का सब श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया था। वह कला का मूल उद्गम अनुकरण में मानता है अर्थात् जीवन व्यापारों की सच्ची अनुकृति का नाम ही कला है। कला के सम्बन्ध में उसका मत यह है कि द्रव्य के माध्यम से सत्य की अनुकृति का यही उत्पादिका है। शब्द-माध्यम से व्यक्त होने वाली अनुकृति में जब शब्द के साथ छन्द और गीतात्मकता का योग हो जाता है तब काव्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अरस्तू की दृष्टि में साहित्य काव्य के मौलिक तत्व इस प्रकार हैं—

१—वास्तविक जगत।

२—अनुकृति की भावना।

३—अनुकृति में शब्द-छन्द और गीतात्मकता।

अनुकृति की इस भावना को बडसवय ने भास्वीकार किया है। वह अपनी पुस्तक 'पोएट्री एण्ड पोएटिक डिक्शन' में कहता है—

The principal object proposed in these poems was to choose incidents and situations from common life and to relate or describe throughout as far as possible in a selection of language really used by men and at the same time to throw over them a certain colouring of imagination and above all to make these incidents and situations interesting by tracing them truly though not ostentatiously the primary laws of our nature

स्पष्ट है कि बडसवय जीवन की वास्तविक घटनाओं के सत्य वर्णन को काव्य मानता है यद्यपि इस वर्णन में कल्पना के कुछ ऐसे रंगों की आवश्यकता

स्वीकार करता है जिससे वह वणन रचिकर हो पाय। उसकी दृष्टि में कला के मूल तत्व इस प्रकार हैं —

१—जीवन की घटनाएँ

२—उन घटनाओं का मूल में मानव प्रकृति की प्राथमिक मौलिक वृत्तियाँ

३—उन वृत्तियों का मनुष्य की अपनी बाली में साथ वणन।

४—इस वणन पर कल्पना की छाया।

५—वणन की रचिरता।

पी० बी० शर्मा के मतानुसार कल्पना की अभिव्यक्ति ही वाक्य है। कला के शाश्वत काल में प्रत्येक व्यक्ति एक नियम का प्रत्यक्षीकरण करता है जिसके द्वारा मनुष्य लगभग उसी स्थिति के निकट पहुँच जाता है जिससे सर्वोच्च आनन्द की उपलब्धि होती है। परन्तु यह व्यक्तिगत भिन्नता इतनी स्पष्ट नहीं होती। यह भेद केवल उसी स्थितियों में दिखाई पड़ता है जिनमें सौन्दर्य के निकट पहुँचाने की महत् शक्ति बहुत अधिक होती है और जिनमें यह शक्ति अत्यधिक होती है वे ही कवि होते हैं।¹

।।

जेम्स हनरी ले हण्ट (James Henry Leigh Hunt) कविता को पगन मानता है। उसका कथन है—

कविता एक तीव्र वासना है क्योंकि यह सम्भीरतम अनुभूतियों का अवेपण करती है तथा उसे उन अनुभूतियों को बहन करने योग्य होना चाहिए।²

आगे वह पगन (वासना) की व्याख्या करता हुआ कहता है—यह वासना सत्य की ओर उमुख होती है क्योंकि सत्य के बिना अनुभूतियाँ अशुद्ध तथा दोषपूर्ण रहती हैं।³

यह सौन्दर्यानुगत तीव्र वासना है क्योंकि इसका कार्य आनन्दमूलक उदात्ती

- 1 Poetry may be defined as the expression of imagination every man in the infancy of art observes an order which approximates more or less closely to that from which the highest delight results but the diversity is not sufficiently marked except in those instances where the predominance of the faculty of approximation to the beautiful is very great Those in whom it exists in excess are poets

—A Defence of Poetry

- 2 Poetry is a passion because it seeks the deepest impressions and because it must under go in order to convey them
- 3 It is a passion for truth because without truth the expression would be false or defective

करण तथा विशदीकरण है और इसलिए भी कि ज्ञान-दानुभूति का प्रियतम स्वरूप ही सौन्दर्य है।¹

यह शक्ति की ओर जान वाली तीव्र वासना है, क्योंकि शक्ति ही वह विजय शील प्रभाव है जिसकी कवि स्वतः इच्छा करता है अथवा यह कवि के द्वारा पाठक पर पड़ने वाला प्रभाव है।²

जिन वस्तुओं अथवा प्रतिबिम्बों से इसका सम्बन्ध रहता है उनकी कल्पना क, सहायता से यह 'कविता' धारण करती है और उदाहरणों के द्वारा व्यक्त करती है। इस 'योजना' के लिए यह (कविता) अन्य प्रतिबिम्बों को भी स्वीकार करती है जिससे मूल वस्तुओं अथवा प्रतिबिम्बों पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है।³

ऊपर के इन विचारों के आधार पर काव्य या साहित्य के मूल उपादान इस प्रकार मान जा सकते हैं—

१-जागतिक वस्तुएँ

२-सत्सङ्गी तीव्र राग या वासना

३-वासना से उत्पन्न जागतिक वस्तुओं का मानसिक प्रतिबिम्ब।

४-इस प्रतिबिम्ब का शुद्ध और सत्य होना।

५-इस प्रतिबिम्ब में आनन्दप्रदायिनी शक्ति की बहुलता तथा सज्जनित शक्ति सम्पन्नता।

हृष्ट महोदय की दृष्टि में काव्य के मौलिक उपादान कवि में अन्तर्निहित नहीं होते। बाह्य उत्तेजकों द्वारा एक रागमयी तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है और उस राग मयी तीव्र इच्छा के द्वारा कवि हृदय विम्ब-ग्रहण करता है। यह विम्बग्रहण जितना ही शुद्ध और सत्य होता है उतना कवि हृदय उसका व्यक्त करने में अधिक समर्थ होता है। इस व्यञ्जना में कवि की कल्पना उसकी सहायिका होती है। हेनरी ले हूट ने अपनी विवेचना में उन सभी बाह्य उपादानों का सग्रह कर दिया है जिससे सत्काव्य की उत्पत्ति होती है। परन्तु वह उस प्रतिभा की ओर संकेत नहीं करता है जो कवि हृदय के लिए अत्यन्त आवश्यक होती है। इस प्रतिभा के अभाव में तीव्रतम उत्तेजकों के द्वारा प्राप्त अनुभूतियाँ भी लौकिक होकर रह जाती हैं और उनसे चरम

1 It is a passion for beauty because its office is to exalt and refine by means of pleasure and because beauty is nothing but the loveliest form of pleasure

2 It is a passion for power because power is expression or triumph and whether over the poet as desired by himself or over the reader as affected by the poet

3 It embodies and illustrates its impress on by imagination or images of the objects of which it treats and other images brought in to throw light on those objects

आनन्द की उपलब्धि नहीं हो पाती। कल्पना गढ़ प्रतिभ व्यापार नहीं है, वरन वात्स्यावस्था से साथ चलने वाली सहज मनोवृत्ति है। इस मनोवृत्ति को सतुलित अवस्था में लाने वाली भाव प्रवण प्रतिभा के बिना मरकाव्य अथवा सत्साहित्य का उद्गम नहीं होता। सम्भवतः दृष्ट कल्पना में ही इस प्रतिभा को अंतर्भुक्त मानते हैं। प्रायः सभी पश्चिमी दार्शनिकों ने काव्य का फल आनन्द (Pleasure) माना है। सम्भवतः 'प्लेजर शब्द का प्रयोग भारतीय रस के समान ही है, क्योंकि काव्य-जनित मुख वस्तुतः लौकिक सुख नहीं है। पश्चिम के विद्वानों ने इस आनन्द की भावना का इतना आगे बढ़ाया कि वहाँ एक ऐसा सम्प्रदाय ही सृष्ट हो गया जिसने आनन्द को रस की उच्च भूमि से गिरा कर कला की कलाबाजी में मिला दिया। इस सम्प्रदाय के प्रवक्तृ भास के विद्वानों ने जिन्होंने कला का केवल कला के लिए मान लिया और लोक से इसका सम्बन्ध छड़ा कर उसे केवल खिलौना बना दिया। बाइलेयर कहता है— Poetry has no end beyond itself अर्थात् काव्य का स्वभिन्न कोई भी प्रयोजन नहीं है। आस्कर वाइल्ड (Oscar Wilde) इसी भाव को इस प्रकार व्यक्त करता है— काव्य सत्ताचार अथवा दुराचार की प्रतिपादिका कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ है वह इतना ही कि कोई पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी गई है अथवा बुरे ढंग से। कलाकार में सहानुभूति की भावना अक्षम्य है। सम्पूर्ण कला पूर्णतया अनुपयोगी है।¹

इस प्रकार सुन्दरता की वेदी पर इन कलावादीयों ने सदाचार का बलिदान किया और सत्ताचार की निर्णायिका विवेक बद्धि का बहुत समय तक तिरस्कार किया। परन्तु अंततः ये कलावादी भी इस बुद्धि की महत्ता को सम्पूर्णतः अस्वीकार न कर सके। इन्हीं में से कुछ ऐसे व्यक्ति निकल आये जो कला को महत्व देने हुए भी बुद्धि का साहचर्य स्वीकार करने पर बाध्य हुए। प्रसिद्ध कलावादी फ्रायलर को कहना पड़ा— हृदय और बुद्धि अभिन्न हैं। जो व्यक्ति इनमें विभाजक रेखा खींचते हैं उनके पास दाँतों में सड़क भी वस्तु नहीं है।²

पेंटर कलावादियों का प्रमुख आचार्य था। 'कला कला के लिए' है इस सिद्धान्त के अनुयायी पेंटर को अपना गुरु मानते हैं। यह भी गुरु की प्रभावशालिनी शक्ति स्वीकार करता है और मानता है कि दार्शनिक का उपयोग सहानुभूति सहायक और मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए। इस विषय में वस्तु स्थिति तो यह है कि यदि कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन है तो वह कला निश्चय ही एक मादक पदार्थ है। एकाग्र सौंदर्य भावना बौद्धिक जगत के लिए कभी भी उपादेय नहीं सिद्ध हो

1 There is no such book as moral or immoral book Books are well written or badly written that is all An ethical sympathy in an artist is an unpardonable mannerism All art is quite useless

2 The heart is inseparable from intelligence Those who have drawn a line between the two possessed neither

सकती । हमारे इस कथन का यह अर्थ नहीं कि काव्य अथवा साहित्य जनित आनन्द उपलब्धीय वस्तु है । कोई कृति यदि आनन्द का उत्पादन नहीं करती तो निश्चय ही वह कृतिकार की असफलता का द्योतक है । कृति का आनन्द स युक्त होना उसका एक स्वाभाविक गुण है । निश्चय ही यह आनन्द अलौकिक, अकाल्पनिक और जागृतिक चेतना से नितान्त ऊपर होता है । साहित्यकार गारुड, असाम और एकत्व का सहमार्गी होता है । उसकी भावना में समय स्थान और नानात्व का अवकाश नहीं होता । उसकी अनुभूतियों में स्व-पर भेद शेष नहीं रहता । सात्विक अनुभूतियों की पवित्र भूमिका में साहित्य का सजन होता है । इस प्रसंग में विद्वद्दर डा० मुदीराम गर्मा के निम्नांकित विचार दृष्टव्य हैं—

वाणी का स्रोत आत्मा में है । वाग्देवी आत्मा का शक्ति है जो अपने स्रोत में अनिवचनीय अनभूत और अनिर्देश्य है । जन्म आत्मा बुद्धि से परे है उसी प्रकार उसकी शक्ति भी । शक्ति और आत्मा का यह सन्निष्ट रूप वेद में सोम शब्द से अभिहित किया गया है । सोम का अर्थ है उमा का सहित । उमा ओ३म के गम में निहित है । 'उमा और ऊ दोनों का शक्ति और शिव के नाम से निवचन किया जा सकता है । तांत्रिकों ने शिव शब्द का अन्तर्गत ईश्वर शक्ति की सत्ता दी है और लिखा है कि ईश्वर से समुक्त शक्ति ही शिव को शिवत्व प्राप्त हुआ है । यदि शिव में ईश्वर रूपी शक्ति का निवास नहीं तो वे शिवमान रह जाते हैं । दूसरे शब्दों में आत्मा का अपनापन उसकी शक्ति में है । ऊ का अव्ययभाव उमा का कारण है । इस उमा से समुक्त 'सोम' ही 'आ३म' है । ऋग्वेद के सोम सम्बन्धी सूक्ता में उसका एक विगणन पवमान भी है । पवमान स्वयं पवित्र है और दूसरा को भी पवित्र करने वाला है । आत्मा की शक्ति वाग्देवी भी पवमानी कहा गई है । अतः साहित्य का स्वरूप एकांत पवित्र है । इसका उत्पादक पवित्र है और इसका आराधक अध्येता भी परिणामतः पवित्र होने चाहिए ।^१

ऊपर के इस कथन में विद्वान् आलाधक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साहित्य का उद्देश्य जीवन को पवित्र बनाना है और जसा कि पहले विवेचन हो चुका है साहित्य की सार्थकता उसके द्वारा जीवन के उन्नयन में ही है ।

साहित्य सजन—एक साधना

साहित्य का सजन एक विनिष्ट उत्सव विधान है । हमारी युग-युग की साधना जब सजन का उत्सव मनाती है तभी कला या साहित्य का जन्म होता है । चेतना के रूप पर गमन करने वाला मानव हृदय अपनी यात्रा में अनन्तकाल से गतिमान है उसकी इस यात्रा का अन्तिम लक्ष्य क्या है यह तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक

मानवता की विकास क्रिया का अंतिम पग निश्चित न किया जाय। साहित्यकार अपनी यात्रा की अनभूति का दृगन साकार रूप में उस समय करता है जब उसके जीवन का सत्य भाषा और लिपि का रूप में व्यक्त होता है। उसकी बोधवर्ति उस समय यात्रा पथ का अनभव-दान देती है और यह अनुभव ही उसके अन्तःकरण को परिणाम प्रदान करने के लिए अभिव्यक्ति के रूप का वरण करता है। मानव हृदय में आत्म और अनात्म भावा की व्याप्ति है। ये दाना ही भाव उसका जीवन में एक सधप विवेक की गति करत हैं। सधप का परिणाम होता है अगाति-आकुलता। यह सधप किसी क्षण विवेक प्रथवा काठ विवेक का नहीं है। अपितु चेतना के प्रारम्भिक क्षणों में सधप की गति हा जाती है। इस सधप-जगित आकुलता का नाम नाथ मानव आम साक्षात्कार करना चाहता है। आम साक्षात्कार की पुण्य बला में वह जगत की विभिन्न परिस्थितियों को देखता है अपने अतीत और वर्तमान की विवेचना करता है विधि निषेध नियमा द्वारा शासित क्रिया काया की छानबीन करता है। इस प्रकार वह एक ओर अपने को देखता है और दूसरी ओर गतिमान समार को। समार की परिवर्तनीयता एवं अवाकानक समस्याएँ उसके मानस-पटल पर एक प्र नमूचक चित्र अवित करती हैं और वह उनका उत्तर की खोज में लीन हो जाता है। उसकी यह क्षमता चित्त पथ की गतिशीलता ही स्वत उत्तर बन कर उसका समक्ष उपस्थित होती है। इस समय उसका हृदय एक विविध कुतूहल से भर जाता है और वह भाव विभोर होकर अगुनियाँ स वाणी स बोध उठता है। उसके ये भाव ही कला का रूप धारण करत हैं।

कलाकार की यह क्रिया साधना मापेक्ष्य होनी है। इसीलिए वह कलाकृति द्वारा मानो अपनी साधना का उत्सव मनाता है। उसका यह साधना युग की पग डडियों पर चलनी हुई जाती है। इसीलिए कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसकी साधना का यह प्रतिफल नितात मौलिक है। इतना अवश्य है कि कलाकार की कला उसके अतीत का वरदान है जिसे वह वर्तमान के पात्र में रख कर उसे भविष्य के लिए सुरक्षित करने की कामना को सजोना रहता है।

साहित्य की गतिशीलता

प्रायः लोग कला या साहित्य को परिभाषा की सीमा में बाधना चाहते हैं। हमने भी पूर्व के पन्थों में अनेकानेक विद्वानों की कला साहित्य सधधिनी परिभाषाओं का उल्लेख किया है किन्तु सब तो यह है कि साहित्य की कोई निश्चित और शाश्वत परिभाषा नहीं की जा सकती। अभी हम कह आए हैं कि युग पथ पर चलने वाली साधना ही साहित्य का रूप धारण करनी है। अतः जब तक युग का मानव चेतना का सम्पोग प्राप्त होता रहेगा तब तक उस गतिशील समार में साहित्य कला के भी अनेकानेक रूप उपस्थित होते रहेंगे। अनुभव द्वारा इतना अवश्य कहा जा सकता है कि साहित्य में जीवन का प्रतिबिम्ब होता है उसमें साहित्यकार की आत्माभिव्यक्ति

होती है और वह उस राग के तार को झटूट करता चाहता है जो प्रत्येक मानव हृदय में विद्यमान है। मानव मानव का रागात्मक स्वभाव ही समाज की सृष्टि करता है। इसीलिए परस्पर उन भावा का व्यापार चलता है जिसकी अभिव्यक्ति साहित्य में होती है।

साहित्य की स्वतन्त्र-सत्ता

युग की चट्टान पर तटा होकर साहित्यकार जब अपने चारा ओर देखता है तब एक ओर उसका कण्ठ एक सुख-अतीत-निहास के रूप में उसे संदेश देता है दूसरी ओर उसकी धार्मिकता नतिकता एवं उसकी व्यक्तिकता अर्थात् आदर्श और यथार्थ के चित्र उसके मन में आकषण एवं विकषण के नाना रूपों की सृष्टि करने हैं। उसका यह समस्त वातावरण उसे नवीन स्फूर्ति एवं प्रेरणा प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप वह स्वतन्त्र चेतना धन कर अपने स्वतन्त्रपथ का निमाण करता है। इस प्रकार साहित्यकार अपने अतीत और वर्तमान दोनों का ही उपासक है। वह युग के साथ है और युग से अलग भी। स्वतन्त्र उदभावक साहित्यकार प्राचीनता के प्रति न तो विमूढ़ आग्रह ही रखता है और न नवीनता के प्रति अविश्वेकपूर्ण उत्साह ही। उसका कृतित्व निश्चय ही ग्राह्यपूर्ण होता है। अपना मृजनात्मक गति पर पूर्ण आस्था होने के कारण वह भविष्य का दृष्टा बन बैठता है। इस प्रकार वह स्वदेश के भाग्य का मुहाग की लाली से अतृप्त रहता रहता है। भाग्यो के अमर रत्न बखीर सूर मुल्सी आदि ऐसे ही साहित्यकार थे जिन्होंने अतीत से संप्रत-ह कर ही वर्तमान में भविष्य का शृंगार किया था। उनकी शृंगार भावना—कृति की मधुमक्खी विपत्तया यह है कि देश और काल की सीमाओं को बंध कर भा उसकी सुपमा किरणें यत्र तत्र सधन विखर रही हैं। गताश्रित्या यतीन हो गत् पर उनके चित्र आज तक घमिल नहीं हुए। इसका कारण क्या है? स्पष्ट है कि ये साहित्यकार वर्तमान भावनाओं के चक्कर में बन्धन में नहीं पड़े। उनकी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति जन-जन के मानस की अभिव्यक्ति थी। इसीलिए आज के जन-जन के हृदय में विद्यमान है। इसी रूप में कला अपना स्वतन्त्र सत्ता रखते हुये सोद्ध्य भा होती है।

कला या साहित्य की वास्तविक गति है सूक्ष्म या कल्पना। जिस कवि का दृश्य जगत जितना ही कल्पना प्रवण होगा जिसकी चिंतन क्षमता गुह्यानिगुह्य प्रदग्ध में जितनी ही दूर तक पहुँच कर तत्त्व का दर्शन कर सकेंगे वह अपनी अभिव्यक्ति की सजीवता का आधार से उतना ही महान होगा। इसी रूप में साहित्य और जीवन का सम्बन्ध भी है। अथवा न तो साहित्यकार का अभिनय करने वाले साहित्यकारों का अभाव है और न अभिनयात्मक भावा का हा।

सत साहित्य की सामान्य विशेषताएँ

सतों का जीवन एक विविष्ट प्रकार का जीवन था। वह उस अलौकिक सत्य को प्राप्त करने के लिए लाव-जावन में दूर-दूर तक दूर दूर दूर कर किसी पवन की बंदरा

या किसी पावन पयस्विनी के लट पर बठ कर भाषना करने में अधिक विश्वास नहीं करते थे। वे साधारण गृहस्था के बीच रह कर ही अपनी दैनिक्य का सहज रूप में पालन करते हुए भगवत्भजन में डीन रहा करते थे। कबीर जुलाहे थे जीवन भर जुलाहे का काम करते रहे सधना कसाई य उनकी जीविका का साधन भी मास वेचना ही था। इसी प्रकार ये समस्त सत अपन सामाजिक उत्तरदायित्व का पूण रूपेण पालन करते हुए ग्रहोपासना भी करते थे। जीवन के प्रति न तो उनमें कभी पलायनवादी प्रवृत्ति का उ य हुआ और न उसके प्रति इतना व्यामोह ही हुआ कि वे उसी सासारिक जीवन को ही अपना एकमात्र लक्ष्य मान कर उसी तक सीमित रहें। उनका जीवन भौतिकता एवं आध्यात्मिकता इन दोनों का सम वय था। साहित्य जीवन की अनुकृति होने के कारण वह भी इन सतों की इसी समवयवानी भावना से पूण है। यद्यपि प्रत्यक्षत सत कवि निगुण के उपासक प्रतीत होते हैं और सगुण उपासक द्वारा होने वाले भूतिपूजा का सवत्र उहनि खंडन किया है, पर यह सब होते हुए भी वे ब्रह्म के सगुण रूप को नितांत विस्मृत नहीं कर सकते हैं।

जाके नाभि पदम सउदनि ग्रह्या चरन गग तरंग रे ' ' बहृत दिनन के बिछुरे मापी मन नहि बाध वीर, देह छटा तुम्ह मिलहु कृपा करि, आरतिवत कबीर ॥' ' आदि कितनी ही ऐसी पक्तियाँ हैं जो इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं।

धार्मिक दृष्टि से सतों का साहित्य अत्यन्त उदार एवं समन्वयवादी है। उनमें धार्मिक महिष्णता की मात्रा भी यथेष्ट रूप में विद्यमान है। विशद ज्ञान भाग का उप देण दत्त हुए भी कबीर 'नारदी' भक्ति का उपदेश देते हैं। नात्को की रीति-नीति से विरोध मानते हुए भी वे उनके प्रशंसक बन जाते हैं—

ससारी सायत भला कबारी क भाइ ।

बुगचारी बज्जों, बुरा हरिजन तहा न जाइ ॥

—क० प्र०, पृ० ६६

स्पष्ट है कि कबीर को किसी सम्प्रदाय विशेष से किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। वे प्रत्येक सम्प्रदाय को उत्तम साधनाओं की ओर अग्रसर होते हुए देखन के अभिलाषी हैं। जहाँ कहीं भी साधना में ग्राह्य आडम्बर पाखंड अथवा मिथ्याचार खिललाई पन्ता है वही उनकी साधु आत्मा विचलित हो उठती है। उस सत के उपासक को अनंत एवं वदाचार असह्य हो उठता है। फलन अनीति और अनाचार

१ कबीर ग्रंथावली प० २१८ पृ० ३९०

२ १९१ ३ ५

३ भगति नारदी मगन सरीरा, इहि विधि भव तरि कहे कबीरा ।

—क० प्र०, पद २७८

४ सायित सण का जेवडा भोगा सु कठठाइ ।

दोइ आपिर गुरु बाहिरा, बांध्या जमपुर जाइ ॥

—क० प्र०, प० ३६

के प्रति सतत विगहणा का भाव रखने के कारण उनकी उपस्थिति में उसका गान्त ज्वालामुखी विस्फोट कर उठता है। विरोध को इस तीव्रता में बिना किसी अम विचार के बहु अमन की अत्यधिक भ्रमना करने लगता है। पर उसका यह विरोध विशुद्ध एवं सात्विक हैं। कबोर परम्परा के जितने भी साधक हैं उन सब की प्रायः यही स्थिति है। अस्तु हम सत साहित्य में एक ओर तो शास्त्रीय मर्यादाओं के प्रति अब हेलना का स्वरूप का दखत है पर दूसरी ओर उन समस्त त्रिपाधों का प्रतिपादन भी पाते हैं जिनके द्वारा मानव अपनी आचार-व्यवस्था का सम्यक् रूप से प्रतिपादन करता हुआ अवम से पद्म की ओर प्रस्थान कर रहा है।

प्रत्येक सत ने अपनी साखी गङ्गी-पदा आदि के माध्यम से आत्मचिन्तन प्रसूत भावा, विचारा एवं तत्त्वों का प्रतिपादन किया है। सत अपनी आत्मा के स्वर को सुनने के अम्भस्त हात हैं और वे उस स्वर का दूसर को सुनाना भी चाहते हैं क्योंकि उनका विश्वास है कि स्वानुभूति की जिस भूमिका में प्रतिष्ठित होकर उन्होंने जो तत्त्वचिन्तन किया है वही मानव माय के लिए श्रेयस्कर है। इसीलिए सत साहित्य में मानवता के स्वरूप की पूर्ण व्याख्या पाई जाती है। उसी के हित-साधन में सतों के स्वरो का महत्व है।

मन-साहित्य में साधना-परक खण्डन-मटन का स्वरूप भी पाया जाता है। भूतिपूजा को लेकर प्रायः सभी सतों ने उसका विरोध एवं उपहास किया है। अव-तारवाद के प्रति भा संता की आस्था नहीं थी। वे कमकाष्ठ का सत्त्व विरोध करते रहे। उहे जाति-पाति के बंधन जितने जकड़ी जाकर मानवता सिसकियाँ भर रही थी, बड़े ही अप्रिय प्रतीत हुए। अस्तु उन सब की निंदा मन-साहित्य का विषय बनी। यही कारण है कि मन-साहित्य का प्रभाव उन जातियों के बीच अधिक रहा है जो दबी, दलित एवं पिछड़ी हुई रही हैं और जिन्हें अस्मय की सज्ञा प्रदान की गई है।

इस प्रकार हम दखत हैं कि सत साहित्य अपने युग का प्रतिनिधित्व करता हुआ उन विकास का, प्रगति का एक सदेश देता हुआ चलता है। भनों की स्वतन्त्र उभावना शक्ति एवं निर्भीक अभियक्तियाँ उनका साहित्य को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने में सक्षम है।

भारतीय मनाया धर्म का चिन्तन मनन करने में ही आत्मपरितोष अनुभव करती रही है। अस्ति और नास्ति का विवेचन, ईश्वर जीव और जगत का चिन्तन ही यों की चिन्तनधारा का प्रिय विषय रहा है। आदिकाल से विभिन्न दार्शनिक चिन्तकों ने आत्मा-परमात्मा के सम्बन्ध का विवेचन ही अपने जीवन का एकमात्र मूल मन्त्र-मा मान लिया था। यही कारण है कि जितने मत-मतान्तर भारत की इस

उबरा भूमि में पनपे उतने प्रायः अत्यन्त नहीं। सत-साहित्य उन्हीं विचार-अकुरों में से एक है। सता की अपनी एक स्वतन्त्र चिन्तन गति होती है। उनकी उदभावना शक्ति में भी एक विलक्षणता एवं नवीनता का दर्शन होता है। अपनी युगीन परिस्थितियों के अनुरूप सता ने जो कुछ भी दखा सुना तथा समझा उस अपने ढंग में व्यक्त किया है। उनका गान सुनने में बड़ा अटपटे प्रताप होता है पर है व दाबदार अथवा बल की कड़वी औपधि के समान ही। उनके अधिकांश कथन स्वानुभूतिपरक होने के कारण प्रत्यक्षतः यत्किञ्चित् गर्वोत्तियों से पूर्ण प्रतीत होते हैं। पर वस्तुतः गर्वोत्ति के प्रति सत-साहित्य में आस्था नहीं व्यक्त होती है। खन्न-मन्न की स्थिति में जहाँ कहीं विरोधी मत अथवा सिद्धान्त का प्रतिवाद किया गया है वहाँ स्वमत अथवा स्वसिद्धान्त के महत्व का जिक्र करते हुए आत्मविश्वास का आधार पर कुछ ऐसे तथ्यों को कह दिया गया है जो प्रत्यक्षतः सत स्वभाव के विपरीत रूप पूर्ण प्रतीत होते हैं। यथा—

सुर नर थाके भुनि जना जहा न कोई जाय ।
मोटे भाग कबीर के, तहा रहे घर छाड़ ॥

क० प्र० प० ३१

अथवा

झोनी झोनी बिनी चदरिया
साध ओढी सतन ओनी ओढि क मली कीही चदरिया ।
दास कबीरा जतन से ओढी ज्यों की त्या धरि दीहीं चदरिया ॥

—कबीर प्रयागवासी

पर ऐसे प्रसंगों में प्रभु भक्ति के प्रति उस अटल विश्वास के दान करने का प्रयत्न करना चाहिए जिसके कारण वह उस स्थिति के प्राप्त करने की घोषणा करते हैं। यहाँ साधक स्वतः अपने लिए नहीं कहता है। उसकी यह धारणा बलपूर्वक अपने लिए नहीं है अपितु मामागत उस प्रभु-भक्त के लिए है जो भक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझ कर अपने का ब्रह्म में लीन कर चुका है। ऐसे भक्त के लिए संभव और असंभव क्या। जहाँ राम तो अधिक राम कर दासा है वहाँ सचमुच ऐसी ही स्थिति होगी जिसके प्रति मानव मन लाख लाख स्पर्शाओं एवं स्पर्धाओं को बिखेर कर आश्चर्यचकित अवस्था में उस महत्व का दान करता है।

सत-साहित्य में आकानेक स्थला में रहस्यानुभूति की उपलब्धि होती है। सत प्रकृत्या तत्त्व चिन्तक य। उनका चिन्तन का क्षेत्र बड़ा व्यापक एवं गंभीर था। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का परिचय प्राप्त किया था। यह परिचय केवल बौद्धिक विकास के रूप में न हाकर साधना की पूर्ण परिपक्वता के रूप में

था। अतः अपना अनुभूति की गहनता में उन्होंने जिन सद्गुणों का प्रकटीकरण किया है वे सामान्य धरातल से कहीं अधिक उँचे हैं जिन्हें साधारण मानव समझने में असमर्थ है। जो साधक अपनी आत्मा का जितना ही अधिक विकास कर लेगा वह उन् रहस्यानुभूतियों से उतना ही अधिक परिचय भी प्राप्त कर लेगा और सत-साहित्य में प्रयुक्त उलटबासियों फिर उसके लिए मानसिक व्यायाम की वस्तु न हाकर, हृदय में प्रसादन की वस्तु बनेगी।

क्यात्मक कौशल का दृष्टि से सत-साहित्य का परिशीलन करने वालों को प्रायः निराश ही होता पड़ता। रचना की काव्यमयता की ओर इन सतों का ध्यान नहीं था। वे अपनी अनुभूतियों का दान मानव-समाज को देना चाहते थे और वह भी बखूब इसलिये कि बिना ऐसा किये उनकी कल्याणकारिणी प्रवृत्ति को परितोष नहीं होता था। घुणाक्षर-पाप से जहाँ कहीं काव्यात्मकता आगई वहीं आ गई, पर साधारणतः उनका नीतिपरक वचन में, विमूढ़ आत्माओं को सत्य का दान कराने में एवं विभिन्न मत मतान्तरों के आवरणों से आवृत्त सत्य को निरावृत्त करने में कला का कामलता का ओर ध्यान कहीं? इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके साहित्य में काव्यमयता है ही नहीं। सत-साहित्य में एस कितने ही भाषिक स्थल हैं जहाँ सत हृदय की स्निग्धता कायमना एवं भावुकता ऐसे रूप-रूपारों की सृष्टि कर सकी है जो अपने प्रकृत रूप में ही बड़ा प्रभावात्पादक है। सतों की बातों में एवं शब्दों में कहीं कहीं लक्षणा और-योजना का भी प्रयोग हुआ है। उनकी वाणी ध्वनि के प्रभाव को यत्न करता हुई काव्य की आत्मा के स्वरूप का उद्घाटन करने में सक्षम है। पर यह सब है अपने सहज रूप में ही। इस ओर उनका ध्यान भी नहीं है। इसका एक कारण भी है और वह यह कि ये सत गाम्भीर्य परम्परा के सत न थे। किसी पाठ-गाला में बैठ कर न तो उन्होंने व्याकरण के सूत्रों को ही रटा था, और न साहित्य की विभिन्न विधाओं से परिचय ही प्राप्त किया था। इतनातः भ्रमण करने हुए साधुओं की संगति में बैठ-बैठ कर श्रुत ज्ञान के रूप में इन्हें जो मिल गया उसे तो ले लिया और अधिकांशतः अपनी चिन्ता पर ही अवलंबित रहे। अस्तु जैसे जैसे अपने विचारों को सामान्य जन-जीवन तक पहुँचा देना इनका उद्देश्य रहा। इसी लिए इनकी दृष्टि आपा सौष्ठव की अपेक्षा भाव सौष्ठव की ओर अधिक रह्यो। इन्हें सभी सम्प्रदायों एवं प्रायः सभी शास्त्रों के लोगों के बीच में बैठने का अवसर मिलता था। अस्तु सभी स्थानों की प्रचलित भाषाओं का उन पर प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था। यही कारण है कि इनकी रचनाओं में राजस्थानी पंजाबी अवधी, ब्रज, भाजपुरा, छडा, बागेली गुजराती मराठी अरबी पारसी आदि भाषाओं के रूप पाए जाते हैं। कहीं कहीं संस्कृत के शुद्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। इसीलिए विद्वानों ने इनकी भाषा को मिश्रभाषा कहा है। इनकी भाषा को संयुक्तभाषा भी कहा जाता है।

इसमें सन्देह नहीं कि सतों की भाषा में अपने भाव को व्यक्त करने की पूर्ण क्षमता है। विभिन्न प्राचीन शब्दों एवं अपभ्रंश रूपों व व्यवहार के कारण सत-साहित्य की भाषा में यत्र-तत्र दुर्लभता भी प्राप्त होती है। पर सामान्यतः सत साहित्य की भाषा में एक विचित्र आलव, एक अदभुत प्रभावात्मकता एवं स्पृहणीय आकर्षण प्रतीत होता है। उसकी अपनी निराली धज है। आगे के अध्यायों में हम सत साहित्य की भाषा का ही अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।

भाषा तथा हिन्दी भाषा का विकास

अ—भाषा

प्रकृति का गुण है स्फुरण। इस स्फुरण या अकुरण में प्रकृति का कई अंग सहायक बनते हैं। मानव हृदय में भी स्फुरण की यह शक्ति एवं क्रिया विद्यमान है। उसकी सहज चेतना अपने दृश्यमान जगत में एकाकार हो कर जिस रूप एवं भाव का सस्पृश प्राप्त करती है वही उसके दृश्य में ध्वज रूप धन कर विभिन्न कलाओं अथवा भाषागत रूपों में अकुरित होती है। स्पष्ट है कि मानव अपनी भाव निधि दूसरों के समक्ष रखना चाहता है तथा दूसरों की भाव निधि को स्वयं देखना भी चाहता है। आदान प्रदान अथवा विनिमय की यह वृत्ति मानव की सहज वृत्ति है।

भाषा और विचारों के विनिमय का सहज मुलभ साधन है भाषा।¹ जागतिक क्रिया-कलापों में भी हम विनिमय के यागर का देखते हैं। विनिमय ही सामाजिक शृंखला की सुस्त्रिय एवं सुदृढ़ करता है। यह दृढ़ता और स्थिरता कदापि सम्भव नहीं हो सकती यदि भाषा न होती। सामाजिकता की स्थापना के लिए भाषा अत्यन्त आवश्यक है। लोक जीवन को कामनाओं आशाओं इच्छाओं और स्वप्नों को संवहन करने वाली भाषा ही तो है। भाषा न केवल छात्री के रूप में किसी भाव विशेष का पालन करती है अपितु वह नये-नये भावों एवं विचारों की जन्मदात्री भी बनती है। हम परस्पर भावों के आदान प्रदान द्वारा न केवल एक-दूसरे को आवश्यकताओं का समझते हैं, अपितु उनके सघन से उत्पन्न एक तीसरी वस्तु का प्राप्त भी करते हैं। इस प्रकार भाषागत विचार विनिमय नूतनातिनूतन विचारों की सृष्टि करता रहता है।

¹ In its broadest and most emotional sense Language may be said to be any means of expressing emotional or mental content by any living being or beings whatsoever and of communicating them to or receiving them from other living beings

जिस समय हम बार्नालाप रत होते हैं अथवा किसी विचार पर मनन करते हैं उस समय हमारे मानसिक जगत् में भी भाषण की क्रिया कार्य करती रहती है। भाषा ध्वनानिका न इस भाषा का मनोवैज्ञानिक अथवा मन क्षत्रीय रूप कहा है। उच्चरित वाणी का ही भौतिक है। मन में निहित वाणी लिखाई नहीं देती परन्तु वह अनुभव में अवश्य आती है। वहाँ भी गान और उनके अथ दोनो विद्यमान रहते हैं। एक रूप के लिए जा गान मन में संचरित होता है वह दूसरे रूप वाले गान से पृथक् रहता है। पाथक्य के साथ वहाँ तारतम्य भी बन रहा है। भाषा वहाँ स्वरित नहीं परन्तु स्पष्ट और क्रियाशील अवश्य है। बाह्य भाषा उसी मानसिक क्षत्र की स्पष्टित वाणी का मुखरित रूप है।¹

मानव अपनी चेतना के रूप पर अतादिवाल से गतिमान है। उसकी यात्रा की परिस्माति वहाँ और कैसे होगी यह कोई नहीं कह सकता। चेतन मानव की सह जात भाषा भी उसी के समान निरन्तर गतिशील है। जिस प्रकार जलवायु तथा अन्य भौगोलिक प्रभाव एवं सम्यता के नाना रूप मानव की निर्माण क्रिया में अपना महत्व पूर्ण योग देते रहते हैं उसी प्रकार भाषा की निर्मिति पर भी इन सबका प्रभाव कभी प्रत्यक्ष और कभी अप्रत्यक्ष रूप में पड़ता रहता है। भाषा का एक विशेष धर्म है उसका व्यक्ति सापेक्ष होना। यह व्यक्ति सापेक्षता कभी भौगोलिक और कभी सांस्कृतिक कारणों से समाज सापेक्ष भी बन जाती है। अग्रज भौगोलिक कारणों से नहीं कह पाते। इसलिए उनके गब्दा में ट का प्रयोग होता है। जिस देश का सांस्कृतिक विकास जितना समुन्नत होगा उस देश की भाषा और साहित्य भी उतने ही समुन्नत होंगे। व्यक्ति सापेक्षता में गरीबों के समान गब्दा के उच्चारण में अंतर उत्पन्न करता रहता है। सिन्धु को हिंद और पसा को पफा सत्यनारायण का कल्याणारायण कहने वाले प्राणी प्रायः देख जाते हैं।

भाषा के व्यावहारिक रूप पर शिखा का भी प्रभाव पड़ता है। जिस गब्दा का उच्चारण एक विद्वान करता है उसी गब्दा का उच्चारण उसी रूप में एक ग्रामीण नहीं कर पाता। केवल गब्दा के उच्चारण की ही बात नहीं है उनके नामकरण की भी बात है। एक ही वस्तु एक ही रीति रिवाज के भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न नाम पाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश का निवासी चारपाई या खटिया गब्दा का प्रयोग करता है त्रिंजि पंजाब का रहने वाला मन्ना गब्दा का प्रयोग करता है जब कि पंजाब उड़ान वाले पंजाबी की एक डार विशेष को भी मन्ना कहते हैं। यज्ञोपवीत एवं विवाह के समय कही कही यह प्रथा है कि भाई अपनी विवाहिता बहिन को वस्त्र आदि प्रदान करता है। इस पद्धति का कहीं पर भात भजना और कहीं पर चीकट पत्ताना कहा जाता है।

साधारणतः भाषा के दो रूप होते हैं एक उच्चरित रूप और दूसरा लिखित रूप। भाषा का उच्चरित रूप हमारे दैनिक जीवन में विद्यमान सम्बन्धित है। निरन्तर बालबाल में बाजारों में घर के कामकाज में गैर-मन में जिन गानों एवं वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं वह सब भाषा का उच्चरित रूप है पर दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही हमारे जीवन का आदि और अन्त नहीं है। हम वर्तमान में रह कर अपने अतीत को देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारा याया वहाँ से प्रारम्भ हुई थी, हमने अन्तर्-तल का कितनी महत्त्वपूर्ण को नाया कितनी उत्तम गल मालाओं का अन्वेषण किया, किन बीहड़ जंगलों का पार किया किन उपत्यकाओं में विजय किया य विस्तृत राजमार्ग और य सुरम्भ प्रदेश कब और कसबन किमने हमारी निधि को छोड़ा और किसने अपनी निधि का दात देकर हम निहात कर दिया। हम अपने जीवन के अश्रु कणों की कहानी और हास की परम स्निग्ध-ज्योत्सना को अपने तब हा सीमित रखना नहीं चाहते। हमारी इच्छा होती है कि कोई हमारे आमुखा को पाछे हमारी आहों को दुलराय और हमारी हसी में अपने हृदय के उत्सास को घोले। यही नहीं हम अपने समस्त अनुभवों का दान अपने समस्त ज्ञान की मजूपा एवं अपनी समस्त कामनाओं की कलना अपनी सतति को दे जाना चाहते हैं। हमारी साथ हाती है कि हमारी सातों भविष्य का अभिनव शृंगार कर। इस सब की पूर्ति भाषा के माध्यम से ही सम्भव है। निम्न ही यह माध्यम भाषा का लिखित रूप होगा। हमारी समस्त सांस्कृतिक चेतना हमारी सम्पत्ति का समस्त रूप दूसरे गानों में हमारी यात्रा की गय विजय की वहाना भाषा का लिखित रूप में ही सुरक्षित रह सकती है। इस प्रकार विभिन्न जागतिक रूपों का बाध भाषा का व्यापार में ही सम्भव है।

भाषा की उत्पत्ति

भाषा एक अत्यन्त पूर्ण नाद है समाज में समझी जाने वाली साधक ध्वनियों का समूह है। हम आँख हाथ आदि के सहायता द्वारा भी भाषा का ग्रहण कर सकते हैं पर साधक नाद के द्वारा जो भाव संकेत ग्रहण किये जाते हैं वे दिगम्ब स्पष्ट और पुष्ट होते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के प्राणी नाद के रूप में किसी विनिष्ट ईश्वरीय गणना को अनुभव करते हैं, किन्तु बुद्धिवादी इस किन्ना में प्राणियों की उस सहज शक्ति का ध्वनित होता हुआ देखते हैं जिसका कुछ भाग मनुष्योत्तर प्राणियों को भी उपलब्ध हुआ है। मनोविज्ञान विचारद भाषा की उत्पत्ति में प्राणियों की उस मानसिक चेष्टा को देखते हैं जो अपनी अनुभूतियाँ एवं आवश्यकताओं के प्रकटीकरण के लिए उह विकल कर देती है। भाषा वैज्ञानिक इसमें प्राणीय चेष्टाओं का संग्रह भी समझते हैं। नाद

1 With Sufficient caution the properties of language may help us to understand the structure of the world

व स्वरूप का मूल्यांकन करते समय मत मतान्तरों की विभिन्नता अत्यन्त प्रबल और बहुमुखी हो उठती है। प्रस्तुत प्रसंग में हम उन मत मतान्तरों के सवध में विशेष ऊहापोह नहीं करनी है। यहाँ पर तो उनका केवल परिचयात्मक विवरण ही पर्याप्त होगा।

मनुष्य सृष्टि की एक अनुपम कृति है। यि व के सभी आकार प्रकारों में मनुष्य आकृति की दृष्टि से भी एक विशिष्टता रखता है। परन्तु उसकी वास्तविक विनिष्टता उसका ज्ञान में उसकी रागमयी प्रवृत्तियों में एवं उसके विवेक में है। साधारणतया राग और ज्ञान सभी प्राणियों में होता है। छोटे से छोटा जीव भी अपने बुद्धि-बल से विभिन्न कार्यों में लग्न रहता है। शककर के कणों की आर दोड़ती हुई चींटियाँ क्या ज्ञान भूय कही जा सकती है ? वे अपने बिलों में अन्न कणों का संग्रह करती हैं जो उनकी सज्जानता का परिचायक है। वही प्रकार क्या पक्षी के घोंसले में उसकी बुद्धि और उसके ज्ञान का समावेश है। घर के आँगन में फुटवती हुई चिड़ियों के जोड़ जब कमरा के अरोखों, रोशनदानों में एक एक तिनका लाकर बड़ी सावधानी से उड़ सजो कर घोंसले का निर्माण करते हैं और उस घोंसले में पलने वाले पक्षि पिशु के मुख में जब अन्न के कणों का बालाकर डालते हैं तब उनकी बौद्धिक कुशलता एवं राग की उस परमपूत मजुल भावना का परिचय प्राप्त होता है जिसके कारण सृष्टि सृष्टि बनी है। ममता की मूर्ति ही तो इस विस्तृत प्रसार का एकमात्र सम्बल है। गोधूलि बला में गोचारण में आन वाली गायें जब रभाती हुई अपने बछड़ा के पास आ आकर उड़ चाटने लगती हैं तब प्र न हाता है कि नीड बनाने का ज्ञान संग्रह करने की वृत्ति और ममता के य रूप—उन अवशेष प्राणियों को कौन सिखा गया ? न तो इनकी कोई पाठशाला है और न ये बच्चे कुछ कह ही सकते हैं। इसे ऋति या प्रभु की कृपा ही मानना चाहिए कि बिना किसी शिक्षक के ये सब कुछ सीख जाते हैं। इसके लिए इह किसी निमित्त को साजने की आवश्यकता नहीं होती। पर मनुष्य का ज्ञान सहज होने के साथ नैमित्तिक भी है। गाय का बछड़ा जन्म लेते ही कूदने लगता है इसके बाद परन्तु मानव का बच्चा पहले घिसलना सीखता है फिर बठना। घुटनों के बल सरकना और धीरे धीरे उगलियों के सहारे खड होकर चलना भी वह सीख लेता है। प्रत्यक्षत उसकी ये समस्त क्रियायें क्रमिक विकास के रूप को यत्न करती हैं।

आस्तिका के मतानुसार जिस मनुष्य जाति को ईश्वर प्रदत्त ज्ञान प्राप्त हुआ है उसकी भाषा भी ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त हुई है क्योंकि ज्ञान बिना भाषा के ठहर हा नहीं सकता अर्थात् वग परम्परा से चल ही नहीं सकता। ज्ञान और भाषा का सम्बन्ध जोड़िय भाई और बहन की भाँति है।^१ भाषा मानव जाति की विशेष निधि

के रूप में है। विश्व में मानव का ऐसा कोई वंश नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है, जहाँ पर भाषा का प्रयोग न होता हो।

आदि मनुष्य ज्ञान और भाषा के सहित ही उत्पन्न हुआ है। इस तथ्य का प्रमाणित करने के लिए कहा जाता है कि जिस प्रकार हिपनोटिज्म करने वाला अपने सबजेक्ट के मुँह से केवल मानसिक प्रेरणा से ऐसी ऐसी भाषाओं के शब्द बुलवा सकता है जिनको सबजेक्ट ने पहिले कभी नहीं सुना उसी प्रकार सब व्यापक और सब गतिमान परमात्मा न आदि में मूल पुरुषों के हृदयों में ज्ञान और भाषा का प्रकाश किया। आदि सृष्टि में पला होत वाल ईश्वरपुत्र आय पूरा ज्ञानी आत्मा होते हैं। उनको अपने व्यापकत्व में परमात्मा पूरा प्राप्त ज्ञान और भाषा की याद दिला देता है, इसीलिए उनमें ज्ञान और भाषा का प्रकाश हो जाता है।^१ इस तथ्य के आधार पर यह मानना आवश्यक हो जाता है कि सम्स्त भाषा शाखाओं का एक ही आदि मूल था। साइस आफ द लंग्वेज व लेखक मक्समूलर महोदय इसी तथ्य को स्वीकार करते हैं।^२ भाषा-उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपर्युक्त मत के अनुसार भाषा की दली सम्पदा कहा गया है। पाश्चात्य विचारकों के मतों में भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन होता है।^३ भारतीय मनीषा ने भी शब्द ब्रह्म के महत्व के सम्बन्ध में विनोद विचार किया है।

चिन्तन की वैज्ञानिक पद्धति ने भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक मतों की सृष्टि की है।^४ ये मत धातु सिद्धान्त, अनुकरण मूलकतावाद, मनोभावामिष्यकतावाद, अनुरणनमूलकतावाद, श्रमपरिहरणमूलकतावाद तथा विकासवाद के समन्वित

१ रघुनन्दन गर्मा—वैदिक सम्पत्ति पृष्ठ २६८

२ What are called families of languages are only dialects of an earlier speeches (China's place in philosophy)

३ If then God is the author of human language he must have had his own language as well. And we find, in fact that the word God memra plays a tremendous part in the Bible "And God said Let there be light and there was light —By the word of the Lord were the heavens made and all the host of them by the breath of his mouth (33rd Psalm 6) Not only did this word God create the whole world it also cares for the world and makes it fruitful

—The spirit of language in civilization P 36

४ The Greek generalization about language were not improved upon until the eighteenth century when scholars ceased to view language as a direct gift of God and put forth various theories as to its origin. Language was an invention of ancient heroes or

सिद्धांत के रूप में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में प्रख्यात है। भाषा की उत्पत्ति का मूल कारण कुछ भी रहा हो परन्तु इस सम्बन्ध में सभी का मतव्य हागा कि भाषा और विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा ध्वन्यात्मक प्रतीक के रूप में उपस्थित हुई और इसके रूप में कालक्रमानुसार विभिन्न देश-काल में परिवर्तन भी होता गया। अस्तु भाषा का कोई एक स्थिर रूप नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार व्यक्ति का व्यक्तित्व सीमावद्ध नहीं हो सकती उसी प्रकार भाषा भी किसी विनिश्चित सीमाओं में आवद्ध नहीं हो सकती। वह व्यक्ति की भाँति ही पूर्ण विराट का ओर सदैव उन्मुख बनी रहती है।

यहाँ पर हम यह देखना आवश्यक प्रतीत होता है कि भाषा के रूपों में परिवर्तन किस प्रकार सम्भव होते हैं। वदिक भाषा में आकर आज तक की प्राकृतिक भाषाओं के रूप किस प्रकार निष्पन्न हुए—इस विषय का अध्ययन विशेष महत्व का है। पहले हम भाषाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्नता पर विचार करेंगे।

भाषा-विभिन्नता के कारण

१—उच्चारण लौक्य या मुख-सुख

किसी भी समाज में पठित अपठित चतुर मूल सभी प्रकार के प्राणी होते हैं। ये समस्त प्राणी भाषा का उच्चारण समान रूप से नहीं करते हैं। इसीलिए एक ही समाज में शब्दों के भिन्न भिन्न उच्चारण देखे जाते हैं। एक समाज में जब दूसरे समाज का अथवा एक देश में जब दूसरे देश का व्यक्ति आ जाता है तब शब्दों के स्वरूप में स्पष्ट अन्तर प्रतीत होने लगता है। नागरिक एवं ग्रामीणों के शब्द प्रयोग में सदा भिन्नता पाई जाती है। नागरिक टिकट शब्द का प्रयोग करेगा और ग्रामीण टिकस या टिकस कहेगा। हिंदू रामचन्द्र कहेगा जब कि मुसलमान रामचन्दर कहेगा। किंचित मात्र किचाभर मूखम-छच्छिम स्टूल-सटल दुग्धाहार-दोग्धाहार या दोग्धाहार ये सब भाषा विभिन्नता के ही उदाहरण हैं। उच्चारण लौक्य और मुख सुख भी भाषा के रूपों का विकृत कर दिया करते हैं।

२—अक्षरों का अनुनादिक

त्रिपि में अक्षरों का अनुनादिक हाना भी भाषा भिन्नता का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए अरबी में प की ध्वनि नहीं होती अस्तु उसमें पिण वणमाला में भी प नहीं होता। इसीलिए गोप का वहाँ गोबा बन जाता है।

else the product of a mystical spirit of the folk. It began in man's attempts to imitate noises (bow-wow theory) or in his natural sound producing responses (The ding-dong theory) or in voicing out cries and exclamations (The 'Pooh Pooh theory').

—Leonard Bloomfield—Language P 5

३—अमर्यादित उच्चारण

जब उच्चारण करते समय ध्वनियाँ म कभी आधिक्य और कभी यूनत्व कर देते हैं तब गन्धों के रूप में परिवर्तन हो जाना है। यथा—बस का बीस। यह बीस राज (Rose) के नाम में बाज हुआ। गुजराती तथा मराठी में ज के लिए झ की ध्वनि का प्रयोग होता है। अस्तु वस्तु महागद्य बास से बोन बन गए। इस प्रकार की बड़ी हुई अमर्यादित ध्वनियाँ शब्दों के रूप-विकार का कारण बना करती है।

४—व्याकरण की एकता का अभाव

नागरिक भाषा के व्याकरण-सम्मत रूप का प्रयोग करता है जब कि एक ग्रामीण व्याकरणिक नियमों की प्रायः उपेक्षा कर दिया करता है। यह तो ग्रामीण जीवन की बात हुई। पर साहित्यिक क्षेत्र में भी व्याकरण की एकरूपता के अभाव में गान्धेय प्रयोगों में भिन्नता पाई जाती है। संस्कृत में तीन वचन हैं पर उसी में उद्भूत हान वाली हिन्दी में केवल दो ही वचन हैं। इसका द्वारा भी भाषा रूपों में अंतर उत्पन्न हो आया करता है। एक ही गन्ध भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न लिंगों में प्रयुक्त होता है। यथा—हिन्दी में हाथी आता है दही अच्छी है पर बगला में हाथी आती है दही अच्छी है प्रयोग होगा। एक ही भाषा में गन्धों के प्रयोग में अंतर देखा जाता है। यथा—वायु चलता है वायु चलती है 'आत्मा विचार करती है आत्मा विचार करता है आत्मा प्रयोग चला करने हैं।

५—गन्ध का नव निर्माण

कभी-कभी भाषा और विचारों की गोपनीयता की दृष्टि से कुछ विशिष्ट शब्द सकेत (काड बडस) बना लिए जाते हैं। यही गन्ध दूसरी भाषा में प्रचलित होकर भाषा के रूप को बदल दिया करते हैं। भिड़ी के लिए (lady finger) का प्रयोग साकेतिकता का ही उदाहरण है। आटा के लिये ग्रामीण भाषा में पेपण (पिसान) शब्द प्रचलित है। कही कही इसे पिहित भी कहते हैं और इसी पिहित ने पथी (पनथी) गन्ध की सृष्टि कर डाली।

६—अजन की क्रिया

भाषा के विकास में अजन की क्रिया का भी विशेष महत्व है। हम परस्पर सम्मिलन-काल में नित नूतन शब्दों का आदान प्रदान करते हैं और अपनी भाषा के भाषणों को समझ बनाते हैं। पर इससे साथ ही कतिपय गन्ध अति अप्रचलित होकर प्रयोग-बाह्य भी हो जाते हैं। यह प्रयोगबाह्यता ही शब्दों की मरुतु का कारण बनती है। एक शब्द विस्मृत हो जाता है तो उस भाव की अभि यक्ति के लिए दूसरा गन्ध स्थान ग्रहण करता है। भाषा की यही प्रक्रिया उसको निरन्तर जीवनदान दिया करती है।

भाषा, सम्यता एव सरकृति

सम्यता किसी जाति की उन प्रतिपत्तियों का नाम है जिन्हें वह सामाजिक सदम में कई यगो व परिष्कारों के उपरान्त प्राप्त करती है। सम्यता सम्य का भाव है। सम्य सभा के योग्य पुरुष का सूचक है। सभा एक नहीं, अनेक व्यक्तियाँ मिल कर बनती है। यह यक्ति प्राकृत नहीं सरकृत होते हैं। इनके विचार इनकी वाणी तथा इनकी कायशली एक विणिष्ट साथ में ढली रहती है। सम्य यक्तियों से आशा की जाती है कि वे जहवादी न होकर सभावादी होंगे। अपने को पीछे रख कर भी दूसरों का ध्यान रखेंगे। समिति में बैठ कर वे इतना उदार तो अवश्य होंगे कि अपने साथ दूसरों के दृष्टिकोण का विचार कर सकें। वाणी वस सम्यता की बाहिका है और वसलिए भाषा का सम्यता के साथ अविच्छिन्न संबंध है।

भाषागत शब्द वाक्यविन्यास, अभिव्यक्ति कौशल लोकात्तियों तथा विच्छिन्ति धमव आदि सभी से सम्यता के विविध अंगों पर प्रकाश पड़ता है। एक एक शब्द अपने गम में जिस विचार राशि को लिए हुए है वह हमारे पूर्वजों की क्रिया प्रणाली विचार पद्धति तथा व्यवहार क्षमता की चोत्तिका है। यदि ये शब्द जीवित हैं तो उनके साथ सबद्ध विचार राशि भी जीवित है और उसका साथ हमारी वह परंपरा भी जीवित है जो यगो के अंतराल को चीरती हुई अपनी सगुण जीवनोपयोगी सामर्थ्य रखती है। वदिक युग के हरि, असुर दंभ राक्षस इन्द्र अग्नि मित्र वरुण आदि शब्दों में हम उन दिनों की प्रसरणशील एव गवपणात्मक भाषा शली के दर्शन होते हैं। वदिक ऋषि जिस चिंतन पद्धति को अपने साथ लिए है वह उसकी सामाजिकता का भी परिचय देती है। वे नहीं चाहते कि हममें कोई पाप का प्रशंसक हमारा राजा बने। वे चाहते हैं कि हमारे कम श्रेष्ठतम कम हों। परम सत्ता जो हमारी जनक बंधु विधाता सभी कुछ है हमारी उपास्य देवी यन। उसका अतिरिक्त अर्थ किसी का गुणगान व्यर्थ है हानिकारक है। ब्रह्मांड भर का वस उसी का है उसी ने हम सब को प्रदान किया है। गरीब और यह विराट जगत यन के रूप में है जिन्हें देख कर हम अपना जीवन यज्ञपरायण बनाना चाहिए। वसी स जालोक विकीर्ण होगा। यज्ञ के विपरीत पथ का प्रयाण वध का हेतु है। ऐसे उदात्त समाज को कल्पना हम वैदिक भाषा में प्रयुक्त शब्दों से ही कर लेते हैं। यदि ये शब्द हमारे पास न होते तो क्या हम वेदयुगीन सम्यता का अनुमान भी लगा सकते थे।

ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के पारिभाषिक शब्दों की भरमार है जो उस युग की जातिगत विणिष्ट मनोवृत्ति की परिचायिका है। कतिपय शब्दों का भाव यद्यपि आज लुप्त हो चुका है तथापि आयों के मस्तिष्क से निःसृत तथा याज्ञिक अनपठाना में प्रदर्शित हमारे पूर्वजों की जिज्ञा विशेष की ओर उन्मुख मनोवृत्ति उस युग की भाषा द्वारा जानी जा सकती है। उपनिषद् एक भिन्न सम्यता का दिग्दर्शन कराते हैं जिसमें ब्रह्म चिंतन की प्रधानता है। यज्ञों को जो समवत द्रव्ययज्ञ का रूप धारण कर चुके

ये और जो संभव है हिंसा बहुत भी रहे हा—उन उपनिषदों में इलाध्य अंश से नहीं देखा गया। हमारी समस्त जातीय शक्ति एवं बौद्धिक चेतना, उस परास्पर स्तब्ध साक्षात्कार करने में लीन थी जिसे अणु से अणु महान में महान ईश्वरों का महेश्वर देवताओं में परम देवता रमका में सब अष्ट रक्षक और नुन भर का आराध्य देव कहा जाता है। 'अन्न व ब्रह्म' में लेकर प्राण मन, बुद्धि को पार कर तट्टए उस आनन्दमय सत्ता की उपलब्धि ही हमारा लक्ष्य बनी थी। सत्य इसका आयतन था और मधु विद्या रसो व स की अभिरूपायिका महता साधना। भारतीय सत्व स हा अत्यात्मप्रिय रहे हैं पर उपनिषद का युग तो उन दिनों और त्रिया कलापो से विशेष अध्यात्मप्रिय प्रतीत होता है।

रामायण और महाभारत ये दोनों महाकाव्य ग्रंथ अपने अपने युग का संस्कृतियों का परिचायक हैं। उस युग में दो प्रकार की संस्कृतियाँ विद्यमान थी। एक आय सत्त्वान और दूसरी अनाय मस्कृति। रामायण के राम आय-संस्कृति के पोषक और रावण अनाय संस्कृति का पालक था। इसी प्रकार महाभारत के कृष्ण आय मर्यादाओं का प्रतिष्ठापक हैं जब कि कंस और दुर्योधन के नाय अनाय प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन देने वाले पाए जाते हैं। रामायण पूर्ण आत्मशुद्धि की स्थापना करती है, पर महाभारत में पार मयाय का रूप का दर्शन होता है। अयाध्याय का राज्य को टाट कर राम वन को जाते हैं इसलिए कि भरत राज मुख भोगों पर भरत राम की पादुकाओं का राम का प्रतिनिधि मान कर अपना जीवन एक तपस्वी संन्यासी की भाँति व्यतीत करते हैं और घर को ही वन बना लेते हैं। किंतु महाभारत तक आते आते राज्य के लिए वितना भीषण नर महार हुआ। एक भाई दूसरे भाई का रक्त का प्यासा 'राज्य का इतना बड़ा मूल्य'। यही है समान के आदर्श और यथाय का रूप जो हम प्रथम रामायण और महाभारत से प्राप्त होता है। उपासना धर्म का परिचय भी इन ग्रंथों से प्राप्त होता। महाभारत में प्रयुक्त 'महानारायण वासुदेव' हरि तथा कृष्ण इस बात के प्रमाण हैं कि प्रभु की उपासना इन विभिन्न नामों से होने लगी थी। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों में होने वाली बलि का भी उल्लेख पाया जाता है, साथ ही श्रद्धियों के एक ऐसे वय का भी पता चलता है जो ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित पशु-बलि का विरोध करता था। भारतीय संस्कृति एवं सम्प्रदाय सबका इन सूचनाओं का देने वाली महाकाव्यों की भाषा ही तो है। इसलिए भाषा को मानव संस्कृति का सर्वाहिका कहा जाता है।¹ इसके अभाव में किसी भी संस्कृति का विकास एवं प्रसार असंभव है।

¹ Language is often said to be the vehical of human culture and indeed it would be difficult to imagin a culture however crude without language —O car Luis chavarna Aguilar
—Lectures in Linguistics, Page 11

जन एक बौद्ध ग्रन्थों में ऐसे बित्तने ही प्रसंग आते हैं जहाँ हिंसा परक यज्ञों का विरोध किया गया है और अहिंसा के मार्ग को ही जीवन का कल्याणकारी मार्ग माना गया है। जनधर्म में जीवन की कृच्छ्र साधना को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। उनका विश्वास था कि शरीर ही आत्मा-परमात्मा का मिलन में बाधक है। अतः इसे अधिकाधिक समयप्रस्तुत बनाया जाय। जनधर्मानुसार अन्तर्गत और उपवास का इतना अधिक आधिक्य कि प्राणों का विसर्जन हो जाय साधना का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। उस युग की जनधर्म की छाया में चलन वाली सम्प्रदाय का रूप न ज्ञात हो पाना यदि जन ग्रन्थों की भाषा ने उसके स्वरूप को सुरक्षित न रखा होता। इसी प्रकार बौद्धों के धर्म-ग्रन्थों में सम्यक दृष्टि, सम्यक सत्त्व, सम्यक वचन, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक ध्याना, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि आदि आठों के प्रयोग द्वारा बौद्धवादी धार्मिक व्यवस्था का परिचय प्राप्त होता है। कम-अंश का निरोध करने के लिए समाज में ये अष्टांगिक मार्ग प्रचलित थे। बौद्ध साहित्य में पञ्चशील शब्द आता है। पञ्चशील के अन्तर्गत प्राणातिपात, विरति, अदत्तादान-विरति, काम मिथ्याचार, विरति, मयावाद, विरति तथा मुरा, मरय-प्रमाद स्थान, विरति की गणना होती है। पञ्चशील के इन रूपों द्वारा आचार परम्परा का ज्ञान होता है। यदि ये आचरण न होते तो आज हम कैसे जान सकते थे कि बौद्ध युगीन सम्प्रदाय में धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। इसी प्रकार अत्यन्त ही आठों युगपरक सामाजिक जीवन के विभिन्न रूपों की व्याख्या करते हैं। आठों अपने में अपने युग का इतिहास लिख हुए चलते हैं।

मानव समाज-सापेक्ष प्राणी है उसका प्रत्येक गतिविधि समाज की गतिविधि बना करती है और समाज अपने क्रियाकलापों द्वारा सम्प्रदाय का स्वरूप का निर्माण करता है। हम जिस प्रकार से अपने भावा का व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के भावा को सुनते हैं अत्याचार और अनाचार का प्रति जिस आशा-मयी भाषा का प्रयोग करते हैं दया-दाक्षिण्य उत्सव आदि का प्रति जिन उत्साहमय स्वरों का संचार करते हैं वे सब हमारे अंतस्व के स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं और यह अभिव्यक्ति ही सामाजिक रूप में सम्प्रदाय का आभास प्रस्तुत करती है। प्रकारान्तर से हम यह कह सकते हैं कि हमारी भाषा सम्प्रदाय को प्रेरणा प्रदान करती है।

भाषा का ज्यों-ज्यों उत्तरात्तर विकास होता जाता है त्यों-त्यों मनुष्यों को अपने भावा का छिपान की एक कला विशेष प्राप्त होती जाती है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो जाति जाति नहीं जानते या या कहिये कि जिनके पास भाषा की कला नहीं है वे अपने हृदय के भाव का ज्यों-ज्यों बिना किसी कलात्मक आवरण के स्पष्ट कर देते हैं। परन्तु यह भाषा की कला का ज्ञान है वे अपनी

बाणी में बला ही आकषक चमत्कार विधान उत्पन्न करते हैं और मनचाह दंग स अपने भाव को व्यक्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कभी कभी सत्य पर एक बला ही मोहक अवगुठन पड़ जाता है। इस दृष्टि से एक साध विचारक भाषा का अधिक श्रम नहीं प्रगट कर सकता पर उसका एक दूसरा भी पक्ष है। यदि भाषा न होता तो हमारे भाव विचार अवगुठित अथवा अनवगुठित किसी भी रूप में व्यक्त न हो सकते थे। भाषा के अभाव में न तो हमारे स्व का विस्तार ही सम्भव था और न हमारी अद्वैतमयि का किसी प्रकार का सरक्षण ही हो पाता।

परस्पर सलाप की प्रिया में हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसके द्वारा भी हमारी सम्यता के स्तर का अनुमान किया जा सकता है। सलाप करते समय भाषा का एक नाटक सा होना है जिसमें प्रत्येक पात्र अपने भीतर ही नाटक किया करता है। जिस प्रकार प्रत्यक्ष वामु की लहरियाँ नहीं बोलती किन्तु रेडियो से हम बोल सुनते हैं, टेलीफोन के तार प्रत्यक्ष ध्वनि करते हुए नहीं दिखाई पड़ते किन्तु हम ध्वनि सुनते हैं रेडियो और तार तो केवल माध्यमता करते हैं सवादी का सब इन करते हैं उनके प्रसार में सहामक हाज है सवाद देने वाला और उस ग्रहण करने वाला तो दूसरा ही है उसी प्रकार व्यक्ति और उसका मुख केवल एक माध्यम है, बोलने वाला तो कोई दूसरा ही है जो उसक अंत में विद्यमान है किन्तु जब ध्वनि गल्ल सामन आ जाती है तब व्यक्ति का समस्त यत्निक प्रत्यक्ष हो उठता है और उस रेडियो टेलीफोन आदि किसी समाज की सम्यता का परिचय देते हैं उसी प्रकार भाषा भी किसी व्यक्ति अथवा समाज की सम्यता के रूप को व्यक्त करती है। जिस प्रकार सम्यता का उत्तरांतर विकास होता जाता है उसी प्रकार भाषा का भी। स्पष्ट है कि व्यक्ति का ढाँचा नाद नहीं करता नाद करने वाली—भाषा के स्वरूप का निर्माण करने वाली तो उसकी आत्मा है। ज्यो ज्यो आत्मा का विकास होता जाता है या-त्या भाषा भी गतिमान होता जाती है। इस प्रकार भाषा वास्तविकता और उसक पर के प्रसार में एक आन्दोलित गति के रूप में है। यह सत्त्व नवानाति नवीन रूप में अपने को प्रकट करने के लिए संचलनी रहती है।

भाषा की एक आध्यात्मिक इकाई भी है जिससे समस्त विषय में एक प्रकार की भावानुभूति की व्यक्त करने वाला ध्वनिया में साम्य एवं सानुकूलता के दंगन होते हैं।

जिस प्रकार सम्यता का विकास समुदाय की अपना रहता है उसी प्रकार भाषा भी समाज की अपना रहती है। एक व्यक्ति चाहे जितनी ही स्थितियाँ और सत्ता द्वारा अपने को व्यक्त करे पर भाषा का निर्माण नहीं कर सकता स्वयं ब्रह्मा भी, भग्वे ही वह अपने से सवाल कर ले परन्तु वह भाषा को जन्म नहीं दे सकता। भाषा का अभिप्राय अथवा उसका धन कुछ भी हो उसके जन्म के लिए अनवर

व्यक्तियों का होना अपेक्षित है क्योंकि व्यक्ति ही भाषा के स्वरूप को सवहन कर सकत हैं। भाषा एक प्रकार में मानवों की बीच प्रतिष्ठित एक परम्परा है। सम्प्रदाय भी मानव-जाति को एक परम्परा के रूप में प्राप्त होती है। मानव की भाषा ही सम्प्रदाय की परम्परा को अभूण रखती हुई उसके भावी रूप का अभिनव शृंगार करने में सक्षम होती है। इस प्रसंग में निम्नांकित विचार द्रष्टव्य हैं—

The use of language is cultural accumulation and historical transmission is obvious and important. This applies not only to sophisticated levels but to primitive ones as well. A great deal of this cultural stock in trade of a primitive society is presented in a more or less well defined linguistic form. Proverbs, medicine formulae, standardized prayers, folk tales, standardized speeches, song texts, genealogies are some of the more or less forms which language takes as a culture preserving instrument.

—Encyclopaedia of the social sciences Vol IX Page 161

भाषा और प्रकृति

भाषा वज्ञानिका ने भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार करते समय यह निश्चित किया कि प्राकृतिक क्रियाओं के अनुकरण के आधार पर कतिपय शब्दों का निर्माण हुआ। उदाहरणार्थ पेड़ से पत्ता गिरा और पत की ध्वनि हुई। उसी ध्वनि के आधार पर पत्ता शब्द बना झरने का शब्द झर झर करके गिरना ही झरने शब्द के निर्माण का मूल हतु है। इस से यह निष्कर्ष निकाला गया कि भाषा प्रकृति से समाई हुई है और यह विचार इतना अधिक पुष्ट होता गया कि भ्रमवश लोगो ने भाषा का प्रकृति का ही एक अंग मान लिया। कतिपय विचारकों का यह मत है कि जलवायु और प्रकृति भाषा पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते उन्हें यह मानने में भी बदाचित्त आपत्ति हो सकती है कि विभिन्न जातियाँ तथा उनकी भाषा से कोई नैसर्गिक सम्बन्ध है। भाषा की घुरी देश तथा विभिन्न मानावरणों पर टिकी नहीं रहती। उसका घरा तथा जनपद से भी कोई सम्बन्ध नहीं है जातियों और दलों के दायरे में वह नहीं फैलती।¹ इस कथन से इतना ही तात्पर्य ग्रहण किया जा सकता

1 In the light of modern science no one dares to believe that climate and the nature of the soil have any influence on the speech of man. Nor has it ever been proved that there is a necessary natural connection between races and their language forms. The centre of gravity of a language does not lie in countries and climate nor in houses and settlements. Nor in the animal groupings and species of man.

है कि भाषा का प्राण उमक उचित प्रयोग में है। उसका प्रयोग ही उसके विकास का एकमात्र मूल हेतु है। भौगोलिक परिस्थितियाँ, परिवार, समाज आदि उसे प्रभावित कर सकते हैं। स्पष्ट है कि यह प्रभाव सत और असत दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं किन्तु ये प्रभाव अपना काम तभी करते हैं, जब वे भाषा के अन्तराल में प्रविष्ट हो सकें। प्रयोग की गतिमयता के कारण ही भाषाएँ जड़ पड़ती हैं। जिस भाषा का प्रयोग मनुष्य पड़ जाता है व भाषाएँ कालांतर में केवल ऐतिहासिक उल्लेख की वस्तु रह जाती हैं। इसके प्रतिकूल जिन भाषाओं का निरन्तर प्रयोग होता रहता है, उनके बान्धने वाले इतस्तत् धूमते-फिरते हैं, व भाषाएँ नित्य नूतन समृद्धि को प्राप्त करती हैं और समुन्नत हो जाती हैं। अस्तु भाषा का प्रयोग ही उसकी प्रेरक शक्ति है। ऊपर हमने भाषा के ऐतिहासिक उल्लेख की बात कही है। भाषा इतिहास की सम्पत्ति बन कर मृत नहीं हो जाती, प्रयोग के अभाव में वे विस्मृत अवश्य हो जाती हैं पर व अपने धूमिल भूतकाल के प्रान्तर से किसी न किसी रूप से प्रचलित भाषाओं का सम्पर्क प्राप्त कर लेता है। जिन्हें हम मृत भाषा कहते हैं उनके कोई न कोई गूँज नभम या तदभव रूप में प्रचलित भाषाओं में पाये जाते हैं। भाषाओं की यह प्रकृति हम इस तथ्य को मान लेने के लिए प्रेरित करती है कि कोई भी भाषा कभी मृत नहीं होती। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि किसी भी प्रयोग में आने वाली भाषा का आरम्भ और अंत होना ही चाहिए। वस्तुतः भाषा का गति अबाध है। वह स्थिति के आरम्भ में चल कर अंत तक चलती चली जायगी। भाषा की अबाध धारा में परिवर्तन व नाना आवृत्तों का पड़ना स्वाभाविक है। मर्यादों का यह समार भाषा के नैसर्गिक स्वरूप का पता भले ही न लगा सके पर वह प्रकृति की सहचरी होने व कारण शब्दा और वाक्यों के रूप में अपना निरन्तर विकास करती रहती है।

भाषा सम्पूर्ण प्रकृति में एक समझौते के रूप में विराजमान है, विद्वत् की समस्त ललित भाषाएँ उसकी महिमायुगा गोद में मगई हुई हैं। मलय गायत्री के मन्त्रों की भाषा है, संगीत नाद की विज्ञानमयी भाषा है चित्रकला रंगों और रेखाओं का मखर सजावट है, स्थापत्य कला आदि ठोस जड़ विषयों के भीतर से आती हुई भाषा की गूँज है और कविता तो भाषाओं की भी भाषा है। प्रतिदिन के बालबाल में प्रयुक्त होने वाले गूँज अथवा नाद, लय अथवा ताल हमारा भावा और इच्छाओं का अनुबन्ध हैं। ये सब प्रयोग द्वारा ग्रासित होते हैं। प्रयोगों की विभिन्नता उनके रूप-मापों की विभिन्नता बना करता है। कविता में ये एक अत्यधिक बलवती प्रणाली के रूप में आते हैं। पिगल और प्रयोग इनकी सीमा का निर्धारण करते हैं। वाक्य अथवा कला का जितना भी ग्राह्य विवेचन हुआ है उन सब में इस तथ्य को मजबूत स्वीकार दिया गया है कि कविता प्रकृति की अनुकृति है। प्रकृति और जिसकी अनुकृति में कलाकार अथवा कवि सुख मानता है वह वस्तुतः उसकी भाव

भापा का संगीत और सलाप है। उसी का गजन उसी की गुनगुनाहट, उसी की छय और उसी की तान है। इन्हीं सब का आरोह एव अवरोह वाणी के रूप में वह अपने चतुर्दिक सुनता-सुनाता आया है।

मानव का निर्माण प्रकृति के उपादानों से हुआ है। वह प्रकृति के ही उ मुक्त वातावरण में अपनी आँखें खोलता है प्रकृति के ही विभिन्न उपकरण उसका लालन पोषण एव संवर्धन करत है और अन्ततोगत्वा एक दिन वह अपने समस्त भौतिक-स्थूल रूप को प्रकृति को ही सौंप देता है। इस प्रकार प्रकृति और मानव का परस्पर घनिष्ट संबंध है। प्रकृति ही उसे उसके भावजगत कल्पनाजगत और उसकी भाषा का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में हम प्रकृति मानव और उसकी कला को समुचित फल पाते हैं। भाषा भावों का संवर्धन करती है। भावों द्वारा भाषा को बलवती एव गतिमती बना देने में ही काव्यत्व का साफल्य है। और भाषा का कल्पर भावों के अन्तर को प्रकट कर सके भाषा प्रयोगों द्वारा मूर्च्छित चेतनाएँ पुन जागरूक हो सकें तभी कवि प्रतिभा का मनोरम दग्गन होता है। कविता का भाषाभाषी की भाषा कहने का यही अभिप्राय है। प्रत्येक भाषा का प्राण उसका काव्यत्व है। वक्ता कलाकार और कवि भाषा के प्रयोग संबंधी नियमों की अवहेलना कर सकते हैं अवश्य किंतु उसकी प्रकृति से दूर नहीं जा सकते। प्रकृति के द्वारा निमित्त भाषा अपना रूप बाल सकती है किंतु वह प्रकृति को छोड़ नहीं सकती।

जिस प्रकार आत्मा के बिना मूर्तिमान का अस्तित्व नहीं रह सकता उसी प्रकार घमन्य कविता और कला भी निष्प्राण है। घामिकता कविता और कला को वह सजीवनी शक्ति प्रदान करती है जिससे न केवल कविता और कला जीवित रहती है अपितु दूसरों को भी जीवन दान दे जाती है। इस सम्बन्ध में हम यह भी सदैव स्मरण रचना चाहिए कि जहाँ वही भी कविता और कला के आभ्यन्तरिक सौंदर्य के दग्गन होते हैं वहाँ भाषा की आधारभूत एकरूपता स्पष्ट परिलक्षित होती है। घामिक यक्ति के गानों में प्रत्येक वस्तु की भाषा सुनाई देती है। उससे विश्व की प्रत्येक वस्तु पेड़ प्रस्तर खड जड जीव सभी सलाप करत हुए प्रतीत होते हैं। केवल मनुष्यों का ही बातचीत का अधिकार नहीं प्राप्त है। घम प्राण यक्ति से ता सभी बातलाप करते हैं। वह अपना कविता कला द्वारा ससार के समस्त स्थावर एव जगम पदार्थों को अनुप्राणित करता रहता है। उसमें उनकी भाषा को समझने तथा उनके व्यवहार को दूसरों को समझाने की क्षमता है। कवि से तो विश्व का प्रत्येक कण गोलता है। सोलिये अक्षराण्ड का प्रत्येक सत्य उसने लिए भाषा का रूप ग्रहण करता है। भाषा के जन्म का रहस्य आदि मानव की चिन्तन मुद्रा में सन्निहित है। किस प्रकार प्रकृति ने उस चेतना प्रज्ञान की ओर प्रकृति से चेतना प्राप्त कर किस प्रकार उसने अपने अन्तर्स्थूल में भावों एव अनुभूतियों को सजोया और किस प्रकार उसने प्रकृति से ही प्रेरणा प्राप्त कर भाषा के माध्यम से उन्हें अभिव्यक्त

किया—यह सब एक बड़े कौतूहल का विषय है। मानव की जिज्ञासा वृत्ति इस विषय में कभी पूर्ण ताय नहीं प्राप्त कर पाती क्योंकि ज्यो-ज्यो मानव का, प्रकृति का विकास होता जाता है वैसे-वैसे भाषा भी विकास को प्राप्त करती जाती है। इसी रूप में भाषा और प्रकृति का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है।

भाषा और जीवन

किसी भी भाषा का जीवन मानव-जीवन की ही भाँति गतिमान रहता है। यदि मनुष्य काय करना बन्द कर दे और उसके पारोक्षिक अवयव पूर्ण विश्राम की स्थिति में रहें तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब वह साधारण रूप में उठने बैठने में भी अक्षमता अनुभव करने लगे। उसकी क्रियाशीलता ही उसकी सजीव बनाय रखती है। भाषा की भी यही स्थिति है। वह प्रयोग के माध्यम से ही स्पन्दन गीला बन कर अपने रूप का सतत विकास कर सकता है। जिस प्रकार प्रकृति की वनस्थली में कभी पतझड़ आते है और कभी वन की ओ-सुपमा वन का शृंगार करती है कभी हिमालयादित उत्तुंग गलमालाण हिमायु की धवल ज्योत्स्ना प्राप्त कर रजत गी की सृष्टि करता है और कभी कवल नारस शिलाखंड ही पवनराज की सम्पत्ति बनते हैं कभी जलधि की उतास तरंग लाख-लाख अभिलाषाओं से भर कर निगाकर की रश्मियाँ को चमन के लिए मचल पड़ती हैं और वही सागर कभी ऐसा प्रगाढ़ ऐसा सुस्थिर-ममस्त स्पन्दन से हीन, उसी प्रकार कोई भी भाषा सदैव एक रूप नहीं रहती। प्रयोग की अतिशयता ही भाषा का जीवन बनता है। निरन्तर की अबाध-गति ही भाषा का प्राण है। भाषा की संप्राणता का दगन उसकी गति हीनता तथा स्थायित्व के अभाव में है। भाषा-दशन जीवित और मृत भाषाओं में किसी प्रकार का भेद नहीं मानता। वह विराधो और मत विभिन्नताओं का भाँ काई भाषना नहीं प्रदान करता। विभिन्नतायें तो बहुलता की सृष्टि करती है। इसीलिए भाषा के विभिन्न स्वरूप एक दूसरे से पुषक नहीं हो सकते। उनकी भिन्नता में ही अभिन्नता के दगन होते हैं। जिस प्रकार उठते वाला में और घटने हुए जल प्रपाता में एक ही जल के दो भिन्न-भिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं उसी प्रकार भाषा के भी विभिन्न स्वरूप हैं जिनके मूल में एक ही तत्व विद्यमान है। स्वरा का आरोह एक अवरोह जिस स्वर के जो रूप व्यक्त करता है वैसे ही भाषा भी अपने कई रूप व्यक्त कर सकती है। विराट की अनोमना अबाधता और अभेदता की ही भाँति कोई भी भाषा असीम अबाध और अनन्त रहती है और जिस विराट साकार-सुगुण बन कर अपने का सीमित-ता कर देता है वैसे ही भाषा भी हमारी चेतनाओं में सिमित कर एक धार्मिक प्रकाश रेखा के रूप में बाँध जाती है।

भाषा को हम मस्तिष्क की पूर्ण चेतन अवस्था भी मान सकते हैं। जिस प्रकार से चेतन मस्तिष्क नाना क्रिया-कलापों की सृष्टि करता है उसी प्रकार भाषा भी

मादमय होकर सगुण हो जाती है और जस सागर की अतल गहराई से उठ कर विराट लहरें फनिल परिवेष्टन से परिवेष्टित हो सशब्द एवं साकार हो उठती हैं वस ही भाषा भी मानव के अन्तराल से फनिल लहरों के रूप में उठ कर साकार बन जाती है। इसी रूप में वह मानव हृदय की पूर्ण याख्या बन जाती है। इसलिए किसी भी भाषा का इतिहास उसके बोलने वालों के भावों—मानसिक चेतनाओं का इतिहास है। हम किसी भी भाषा का ठीक और उसके विकास का क्रमिक अध्ययन करें तो हम उस भाषा के बोलने वालों के सम्पूर्ण सांस्कृतिक विकास एवं राजनैतिक उपलब्धियों का परिचय पा सकते हैं। भाषा के रूप में मानो हमारा समस्त बिखरा ज्ञान संचलित एवं सजीव हो उठता है। हमारा जीवन के चारों ओर जितना भी प्रसार है वह यद्यपि प्रत्यक्षतः भाषा से भिन्न है पर सब भाषामय है। जब कभी आवश्यकता होती है तब प्रस्तर अथवा पत्र शिलाएँ अथवा ताम्रपत्र पवन अथवा तारतुतु बोलने लगते हैं। ये सभी भाषा द्वारा अनुप्राणित होते हैं और समय आन पर भाषा को सजीव भी बनाते हैं।¹

हमारा समुन्नत जीवन हमारे राष्ट्र का गौरव चिह्न है। भाषा इस गौरव का वहन करने वाली—माध्यम बनती है। इस दृष्टि से मानव-जीवन में भाषा का महत्त्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वस्तुतः भाषा एक विनोद मनुष्य है एक विशय स्फूर्ति है एक अमोघ शक्ति है। जिस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र अपनी विनोद शक्ति रखता है उसी प्रकार भाषा भी अपने में एक विशय क्षमता सजोए रखती है। बड़-बड़ विश्वव्यापी विप्लवों के मूल में भाषा की शक्ति काय करती रही है और रणचण्डी की दुधय मुद्रा को शांत करके उस परम कल्याणी रूप देन में भाषा की ही अमोघ शक्ति ने काय किया है।

जिस प्रकार राष्ट्रों में युद्ध हात हैं उसी प्रकार भाषा विषयक युद्ध भी देख जाते हैं। उनमें कभी-कभी ताड़प्या और मूल्यता का ही दर्शन होता है। पर ये युद्ध जातीय जीवन का सजगता का प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। जीवन स्वतः एक सघष है। कभी हृदय में असत प्रवृत्तियाँ जागरूक होकर युद्ध के रूप रच देती हैं।

1 The stone paper or bronze on which we write the air and wires through which we speak the ears with which we hear our larynxes and vocal cords nerves and muscles lungs and hands even our brains become language when necessity arises though in themselves they are something completely different They allow language attributed to them in their turn give forth language whenever circumstances demand it

हृदय का सतः जमन के इस व्यापार के प्रति विद्रोह कर उठता है। इस प्रकार सत और असत का संघर्ष छिड़ जाता है। भाषा भी जीवन से सम्बन्धित होने के कारण इस संघर्ष से अछूती कैसे रह सकती है। मानव की महत्ताकांक्षा अपनी सावभौम सत्ता के प्रसार में ही सतोष अनुभव करना चाहती है। भाषा भी इसी वृत्ति का अनुसरण करती है। वह भा सावभौतिक चक्रवर्ती साम्राज्य की आकांक्षा रखती है। कालचक्र के माध्यम से मानव मन की कामनाएँ जस जभी साकार होती हैं और कभी नष्ट होती हैं उसी प्रकार भाषा का साम्राज्य भी बनता बिगड़ता रहता है। पर प्रत्येक विनाश न केवल निर्माण का बाज बाता है अपितु वह अपना ऐतिहासिक अस्तित्व भी किसी न किसी रूप में अधुण रखता है। कौन कह सकता है कि आज हम जिस भाषा में जो ताना सुक्तियाँ, लोकोक्तियाँ और कहावतें उपमाएँ और रूपक प्रयुक्त कर रहे हैं वे सब नितास्त नवीन हैं। यह सब भाषा काल की भूमि में गिरे हुए बीज हैं जो उगते और बढ़ते हुए सुनीच काल से चल आ रहे हैं। इस क्रम की एक परम्परा सी लगी हुई है।

जिस प्रकार समाज क्रमिक विकास करता जाता है उसी प्रकार भाषा भी धीरे धीरे अपना विकास करती है। मानव अपनी स्वाभाविक आवश्यकताओं के कारण एक दूसरे के सम्पर्क में आता है। यह सम्पर्क ही भाषा के विकास का हेतु बनता है। पहले मनुष्य भी पशुओं जसी स्थिति में था किन्तु धीरे धीरे उसने अपनी आवश्यकताओं के आधार से वस्तुओं का संग्रह किया और उनका नामकरण किया। भावों और विचारों के विभिन्न रूप उपस्थित हुए और उनका आदान प्रदान भी हुआ। उसके जीवन की इस प्रक्रिया में भाषा का योग अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। स्पष्ट है कि भाषा का यह योग प्रारम्भ में अस्थिर, धूमिल मा रहा होगा। पर धीरे-धीरे उसने स्थिरता आई होगी। यह स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार क्रमिक विकास के उपरान्त ही आध्यात्मिक-स्थिति प्राप्त होती है। यदि सामाजिक जीवन एक वृक्ष के रूप में है तो भाषा उसका फूल और फल है।¹

भाषा और कविता

भाषा मानव के भावों का साकार रूप है। मानव के विचार दिगु भाषा के रूप में ही बिरकने हैं, क्लृप्कारिणी भरते हैं। यदि भाषा न होती तो मानव-हृदय की संवेदनशीलता को कहाँ स्थान मिलता। भाषा ही तो हृदय का समस्त मनुहारों कल्पनाओं को रूप प्रदान करती है। कवि की आबुलता भाषा ही के रूप में तो

1 Language is neither root nor trunk but flower and fruit of social life

स्पन्दवती होकर एक ऐसे भाव रूप का निर्माण करती है जिसमें विश्व हृदय डूबने उतराने लगता है। प्रत्येक जाति दण एव गण्ट की भाषा में उसका समूचा व्यक्तित्व निखर उठता है। कविता जिसे हम प्राणा का संगीत कहते हैं भाषा के बिना अपने अस्तित्व का निर्माण नहीं कर पाती। इस दृष्टि से कविता भाषा की श्रुति है। पर इन सम्बन्ध में कविता का दूसरा पक्ष भी है। भाषा के जन्म का अर्थ हम कविता का द सकन है। वायु जब तक शांत है तब तक यह गन्ध से रहित है किन्तु वायु का जागोहन बिलाइन उसका कम्पन एव विवर्धन भीषण स्वर की सृष्टि करता है। वज्रा की झकार गिरि कंदराओं का शोर किसने नहीं सुना। वायु का यह आत्ममयन ही गन्ध का कारण बनता है। इसी प्रकार कवि हृदय का मयन, उद्वेलन भाषा का जन्म देता है। कवि अपनी कला द्वारा भाषा का शृंगार करता है। कवि का य निर्माण के क्षण में स्वपरक प्रवृत्ति में ऊपर उठ कर तथा परस्व की अनुभूति में लीन होकर स्वाभाविक वास्तविकता का एक ऐसा रूप प्रकाश करता है जो बड़ा ही मा व बड़ा ही आकर्षक एव बड़ा ही प्रभावोत्पादक प्रतीत होता है जिसको देख कर प्रत्येक सहृदय मानव आत्मविस्मृत होकर उसी रूप में लान हो जाता है। इसे हम कवि की एक विनिष्ट मजनात्मक शक्ति कहेंगे। कविता का कृतित्व भाषा की इसी त्रिपाणीलता में है। कवि अपनी कविता में भाषा के माध्यम से पार्थिव जगत की नित्य वास्तविकता की उपेक्षा न करना हुआ विस्मय विमुग्धकारिणी अलौकिकता की मण्टि बनाता है।

काव्य-जगत का यह सत्य प्रत्येक कवि के जीवन का सत्य है। स्पष्ट है कि प्रत्येक कवि अपने व्यक्तिक रूप में ही काव्य-सृष्टि करता है। इसीलिए प्रत्येक कवि की भाषा में उसकी वैयक्तिकता की छाप होती। पर भाषा व्यक्तिक होकर भी सावभौम बताती है। महर्षि वाल्मीकि की कविता में उनकी अपनी व्यक्तिकता की छाप है किन्तु उनकी रचना लोक हृदय का रचना है। कालिदास बाण भवभूति सब अपने अपने ढंग में अपनी भावराशि का व्यक्त करते हैं। सूर के पद तुलसी की चौपायों, बिहारी के दाहे भूपण देव और पदमाकर के छन्द सभी कृतिकार की विनिष्टताओं से युक्त हैं। कोई सा शक्तिता का सहारा ले रहा है तो कोई व्यजना का और कोई एक उपमाभा उपलब्धा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्तियों की तीव्रता प्रकाश कर रहा है। पर इन समस्त व्यक्तिक रूपा की यह विशेषता है कि लोक जीवन की अनुभूति में सब में समाई हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की महर्षामिनी भाषा लोक जीवन का साहचर्य मुझ प्रदान करती है। भाषा का यह रूप अनित्य होना ही आवश्यक है। दिन और रात के बचनों से जकड़ा हुआ भी उन्मुक्त आत्मा के पलों से अंकुशित है। साधारणतः समस्त से सीमित पर कल्पना की उड़ान में भी परे हैं। जीवन की अनन्त रूपताओं एवं विश्व खलनाओं के रासायनिकारी असीम में विहरण गिला होती हुई भी व्यक्ति से उसके स्व से साक्षित

तथा शास्त्रीय सृजनात्मक इच्छा से परिबेधित है। वह अपने में स्थिर भा है, बितन में लीन भा है पर समस्त बचनों से पर है। कविता का स्वरूप ग्रहण करनेवाली भाषा वह सूय है जिसकी प्रकाश रश्मियाँ अनन्त विभागा में विविध होती रहती हैं।

भाषा और धर्म

यदि प्राचीनकाल से धर्म की भाषा और काव्य की भाषा में बीच एक सम्बन्धसूचक माध्यम चली आ रही है। हमारा प्राचीन साहित्य काव्यमय है। धर्म का विवर्चन भी कविता में हुआ है। इसलिए धर्म एवं काव्य की भाषा का एक ही समन्वा जाने लगता है। तात्त्विक दृष्टि से दोनों में कोई अन्तर नहीं है, अंतर केवल उनके क्रियात्मक रूप में प्रकट होता है। काव्य जब अपना गहनता और तात्त्विकता के कारण जीवन में समा जाता है तब वही धर्म बन जाता है और धर्म जब जीवन के तल से केवल छितरात हुए निकल जाता है तब उस काव्य की सत्ता प्राप्त होती है।

धर्म की भाषा का सबसे प्रथम गुण है उसका उद्भावक होना। धार्मिक ग्रन्थों में पाये जाने वाले प्रायना के मंत्र स्तोत्र आदि का पठ कर हृदय में एक प्रकार की विशेष भाव-स्था की उद्भावना होती है। उस भाषा में भाव मानो मूर्तरूप धारण कर लेता है। फलतः आता एवं पाठक उसमें एक विशिष्ट प्रकार की तल्लीनता प्राप्त करता है। धार्मिक भाषा का दूसरा प्रकार नाटकीय होता है। इस में हम इच्छा और क्रिया की भाषा में कह सकते हैं। इस नाटकीय भाषा में दन्तकथाओं के अन्तर्गत आने वाले सभी तत्वों का समावेश हो जाता है। प्राचीन काल में प्राकृतिक घटनाओं एवं मानवीय वृत्तियों की अभिव्यक्ति पौराणिक ढंग में भिन्निकृत (Mythical) से होती थी। पौराणिकता की वृत्ति से आरंभ होकर उपलब्धि होती है उसकी तुलना वैज्ञानिक उपलब्धि से नहीं की जा सकती। पौराणिकता में एक प्रकार का रूपक विधान उपमान योजना आदि सन्निहित होती हैं पर विज्ञान की अभिव्यक्ति इस से निरन्तर भिन्न है। पौराणिक वृत्तियों की सृष्टि का अर्थ जातीय जीवन में अध्यात्म का मन्त्र बनना होता है। विज्ञान केवल मूलभूत वस्तुओं का लेकर उनकी व्याख्या करता है क्या और कैसे का उत्तर देता है, जब कि धर्म अथवा पौराणिकता मानव के अन्तस्त्रल का परिवर्तन करके उस दशा में प्रदान करता है। इससे विज्ञान की भाषा धार्मिक भाषा से भिन्न हो जाती है।

धर्म का आधार है विश्वास। अतः धर्म की भाषा भी अपने में एक बहुत बड़ा विश्वास लेकर चलती है। विश्वास का स्थापित में एक बड़ी निष्ठा हो जाती है। यह निश्चयात्मिकता की वृत्ति एक उल्लास की सृष्टि करती है जिससे गीत बनना है। धार्मिक अभिव्यक्तियों का गीतात्मक शैली का यही एक कारण है। विश्वास की भूमिका में जब हृदय सहज उल्लास का अनुभव करता है तो उसकी

वृत्ति अभिनयात्मक हो जाती है और यह 'अभिनयात्मक' भाषा के माध्यम से व्यक्त होने लगती है ।

धम तत्त्व जसा शब्द से ही स्पष्ट है ईश्वर के सम्बन्ध की चर्चा उपस्थित करता है और ईश्वर सम्बन्धी कोई भी बात गणनात्मक एवं तार्किक रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती इसी से धम की भाषा में वाक्यात्मकता होती है ।

वैज्ञानिक प्रवृत्ति और मानव जीवन की जो व्याख्या करता है वह कवि की व्याख्या से भिन्न होती है । कवि और मानव प्रवृत्ति दोनों के गहन अन्तराल में प्रवेश कर ऐसे स्वरूपों की उदभावना करता है जो वैज्ञानिक की शक्ति के परे हैं और जब धम का वर्णन काव्य के रूप में होने लगता है अर्थात् यह कि जब धम तत्त्व की उदभावना करता है तो वह वैज्ञानिक एवं कवि दोनों से ही आगे बढ़ जाता है । वैसे साधारणतः कवि और वैज्ञानिक दोनों ही तथ्यों के निरूपण में प्रतीकों का प्रयोग करते हैं पर एक धार्मिक व्यक्ति अपने निरूपण में कुछ ऐसी बातें सामने लाता है जो वैज्ञानिक एवं कवि दोनों ही की पकड़ से बाहर रह जाती हैं और वह उस बात को एक अनोखी भाषा एवं विविष्ट प्रतीकों के माध्यम से प्रकट करता है । धम की भाषा कुछ ऐसी बात की अभिव्यक्ति करती है जो और किसी प्रकार की भाषा में सम्भव नहीं हो सकती । निश्चय ही धार्मिक व्यक्ति दली शक्ति से सम्पन्न होकर एक दूसरे के मन को सहज ही समझ लेते हैं और इस रूप में अपने को व्यक्त करते हैं जिससे सम्पर्क में आने वाले उनकी ओर सहज ही खिंच जाते हैं ।

आ-हिन्दी भाषा का विकास

कोई भी भाषा किसी एक दिन, एक मास और एक वष कया, दस-बीस वर्षों की भी कृति नहीं हाता है । वह जन-जीवन से अनुप्राणित होती हुई गतादियों म अपना रूप निश्चित कर पाती है । भाषा विकास का यह क्रमिक रूप साधारणतः समझ म नही जाता है । सामान्यतः लागो का उस ओर ध्यान भी नहीं जाता है । भाषा के सुदूर अतीत और वतमान का तुलनात्मक अध्ययन ही उसकी प्रारम्भिक अवस्था और विकसित रूप के बीच का अन्तर स्पष्ट करता है ।

भाषा विकास क्रम म स्थानीय प्रभाव विगप महत्व रखते हैं । प्रायः यह दक्षा गया है कि एक ही परिवार का भाषाओं म स्थान की दृष्टि से क्रमग अन्तर पडता जाता है । यह अन्तर प्रारम्भ में दृष्टिगोचर नहीं हाता । उदाहरणार्थ पेशावर से कलकत्ता तक यदि कोई व्यक्ति धीरे धीरे चल ता भाषा सबधी विविध भेद समभव है, उस प्रतीत ही न हों । पेशावर और उससे पाच बीस इंचर की भाषा लगभग समान रूप वाली है । लाहौर तक आते-आते कुछ अन्तर प्रतीत होन लगता है । यह अन्तर उस समय अधिक स्पष्ट होता है जब हम लाहौर क चतुर्दिक् प्रसरित गावों की बोली की पेशावर क आसपास प्रचलित वाली से तुलना करते हैं । कुरुक्षेत्र के आसपास की बोली इससे और भी भिन्न है । परन्तु य सब बोलियाँ आपस मे एक दूसरे से इतनी सबद्ध हैं कि उनका अन्तर विनोपत उच्चारण से ही जाना जा सकता है । पूव की ओर और भी आगे यदि हम वग प्रदेश की यात्रा करें ता भी भाषा भेद बढ़ता तो जायगा, परन्तु अपनी मृ खला का परित्याग नहीं करपा । इसका कारण पेशावर से कलकत्ते तक बोली जान वाली बोलियों का एक परिवार से सम्बद्ध होना ही है, परन्तु कलकत्ते और पेशावर की बोलियों म कितना अन्तर है यह उस व्यक्ति के लिए विस्मयकारी ही होगा जो पेशावर से चल कर बीच में कहीं भी विराम न लेते हुए सीधे कलकत्ते के अचल में प्रवेश करे ।

स्थान और काल के अतिरिक्ति भाषागत भेद आकृति पर भी अवलंबित हैं। भाषा प्रथम व्यासरूप है या समासरूप इसका निश्चय भाषा वनानिक अद्यावधि नहीं कर सके। परन्तु जिन बोलियाँ का साहित्यिक रूप समाप्त हो जाता है उनके ग्रामीण एवं शिष्टरूप में अन्तर आ जाता है। संस्कृत की जननी वदिक भाषा है परन्तु वदिक भाषा में जिस प्राकृत शब्दावलि का दर्शन होता है वह संस्कृत में नहीं है। प्रयोगों की जो बहुरूपता वदिक भाषा में है संस्कृत में उसका भी अभाव है। वदिक भाषा जितनी प्रसरणशील है संस्कृत उतनी ही नियम बद्ध। आकृति का यह अंतर स्वयं संस्कृत भाषा के विविधकारीन रूपों में भी दिखाई देता है। वाणकालीन संस्कृत उपनिषद के ऋषियाँ की संस्कृत से भिन्न है। एक में आजब है तो दूसरी में चमत्कार एवं ओज। संस्कृत की उत्तराधिकारिणी पाली और उसके पश्चात् साहित्यिक पद पर समासीन होनेवाली प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषाओं के रूपों में भी यही विह्वलता दृष्टिगोचर होती है।

जिन अपभ्रंश भाषाओं को हम आधुनिक भारतीय आय भाषाओं की जननी मानते हैं उनमें परस्पर उतना भेद नहीं है जितना उनकी पुत्रियों में है। शौरसेनी और महाराष्ट्री अपभ्रंश भाषायें एक दूसरे के अधिक निकट हैं। यह नवतम मूलबाल तक चला आया है। परन्तु आज ब्रज तथा मराठी के रूप वपम्प को देखकर कदाचित् कोई वह भी न सकेगा कि इनकी जननी इतनी समरूपा थी।

स्व० आचार्य रामचन्द्र शर्मा ने बुद्धचरित की भूमिका में अपभ्रंश में निहित ब्रज अवधी एवं खड़ी बोली के जिन मूल बीजों की ओर संकेत किया है वे वस्तुतः महत्वपूर्ण हैं। उनमें हमें यह स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि प्रारम्भ में बोलियाँ एक दूसरे के अत्यन्त निकट थीं। सम्भव है यह प्रारम्भिक मञ्जाल का ही परिणाम हो, क्योंकि आधुनिक वनानिक साधनों जसी बहुलता न होने पर भी उन दिनों काश्मीर पञ्चनन राजस्थान, महाराष्ट्र मध्यप्रदेश अग-वग एवं कर्लिंग सब एक दूसरे के सम्पर्क में आते थे और एक समान संस्कृति से प्रभावित थे। वर्तमान युग विविधरूपा संस्कृतियों को धोपणा करता है यद्यपि इतिहास अपने अतीत में इसकी कभी मायता नहीं देता।

प्रमाण के लिए यहाँ कतिपय उदाहरण दल लेना युक्ति सगत प्रतीत होता है। नीचे के उद्धृत पद हेमचन्द्र कृत व्याकरण के हैं—

(१) जह आसावरि देहा दिहउ । सुस्मिर हाहररज्जा लिहउ ।

(२) जइ यह रायण जाइयउ वहमुह इवकु सरीर ।

जणणि वियभी चितवइ कवणु पियावउ खीर ॥

(३) उठहा विमउ वराउ ।

(४) जग दालिहिहि बुबिबऊ बलिबघणइ मुहिज्ज ।

(५) राणा सबवे वाणिजा जेखलु बढडउ सेठि ।
ऊपर के इन उद्धरणों में व्रजभाषा के रूपा के स्पष्ट संकेत विद्यमान हैं—

अप्रभ्र श रूप		व्रजभाषा रूप
दिहउ	—	दीनो
लिहउ	—	लीनो
जाइमउ	—	जायो
उडडावियउ	(उडावियो)	उढायो
ढुध्विउ	—	ढूढ्यो
बढडउ	(बढडा)	बढो

नीचे कतिपय ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनसे अवधी रूपों का संकेत प्राप्त होता है—

- (१) विन्न ह्यु नियगुण कडप्पह जगु ज्यपियो अवजसिण ।
- (२) भुवण वसत पयठठ ।
- (३) मह सगगयस्स वि पिटिठ लग्ग ।

अप्रभ्र श		अवधी भाषा-रूप
त्तिनु	—	दीन
पयटठ	(पठा)	पठ
लग्ग	(लगा)	लग

यहाँ पर अप्रभ्र भाषा के कतिपय ऐसे पद उद्धृत कर रहे हैं जिनमें खड़ी बोली और पंजाबी भाषा रूप के संकेत प्राप्त होंगे—

- (१) काह चलिअ हम्मीर बोर गअजुह सजुते ।
- (२) लोल्ला मारिअ तिल्लि मह मुच्छिम मच्छ सरीर ।
- (३) कासीसर राणा कियउ पआणा बिहजाहर भण मतिवर ।

अप्रभ्र श	पंजाबी	खड़ी बोली
चलिअ	चल्या	चला
मारिअ	मारया	मारा
पआण	पयाण	प्राण

अप्रभ्र श भाषा में वंसवादी भाषा संकेत
१ विनास कर । गिरि हत्य कर ।

२ सोउ जुहिटिठर सकट पाआ । देवज लखिअ केण मिटाआ ।

अप्रभ्र श

वसवाडी

कर धर

किया धरा (कर धर)

पाआ

पावा

मिटाआ

मिटावा

अप्रभ्र श भाषा में भोजपुरी-मथली के संकेत

१ वित्तक पूरल मुदहरा । बरिसा समआ सुवलकरा ।

२ अहिललइ महि चलइ मुअल जिकि उठठए ।

३ घर णहि पिअ सुणहि पहिअ मण इछल बहू ।

ऊपर के उद्धरणों में पूरल मुखल तथा इछल शब्द स्पष्टतः भोजपुरी भाषा का रूप व्यक्त करते हैं। ये सब भाषा रूप विक्रम की ११वीं १२वीं शताब्दी के पूर्व के हैं। इससे स्पष्ट है कि जिसे हम हिन्दी भाषा कहते हैं उसकी मूल प्रकृति का प्रतिबिम्ब अप्रभ्र श भाषा में परिलक्षित होता है। व्रज अवधी बसवाडी खड़ी बोली भोजपुरी आदि भाषा रूपों के जो सांकेतिक प्रयोग ऊपर व्यक्त किए गए हैं वे इस तथ्य के स्पष्ट प्रमाण हैं कि उस युग की काव्य भाषा में किसी एक ही स्थान की भाषा का प्रयोग न होकर सामान्यतः उम भाषा का प्रयोग हुआ है जो अधिकांशतः मगध उत्तराखण्ड में प्रचलित थी। इस प्रकार काव्य की एक सामान्य भाषा का रूप बन गया था जिसमें विभिन्न प्रदेशों के अति प्रचलित शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है।

ऊपर के इस विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रारम्भ से ही भाषा के दो रूप रहे हैं— एक साहित्यिक भाषा और दूसरा जन जीवन की भाषा। जन जीवन में यवहृत हान वाली भाषा की सत्ता प्राकृत रही है। बौद्ध युग में जो प्राकृत भाषा थी उसका रूप मागधी में प्राप्त होता है। आर्यों ने प्राकृत भाषा को प्रादेशिक क्षेत्रों से हटा कर उसे सब जन-यवहारोपयोगी बनाने की दृष्टि से सवारा और वाकरणानुमादित रूप प्रदान किया। भाषा का यह संस्कृत रूप कालान्तर में सामान्य जन जीवन से दूर हान लगा। धार्मिक क्षेत्र में महावीर स्वामी और भगवान् गौतम बुद्ध के प्रवेश ने जन-सामान्य की भाषा (प्राकृत) को विनाश बल प्रदान किया। प्राकृत भाषा का ही एक रूप पाली बना। भगवान् बुद्ध ने जिस प्राकृत का अपनाया उसमें उनकी प्रातीयता का प्रभाव होने के कारण उसे मागधी (प्राकृत) कहा गया। बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धान्तों का लेकर साहित्य का जो रूप जिस भाषा में लिपिबद्ध हुआ उसका नाम पाली हुआ। इस प्रकार पाली प्राकृत का ही एक विविष्ट भेद बन कर आई। उस काल में भिन्न भिन्न प्रान्तों में साहित्य सृजन का काम हो ही रहा था अतः जसा कि पहले कह आया है दूरस्थ स्थानों की भाषा का

उच्चरित एवं लिखित रूप में भेद होना स्वाभाविक था। इस प्रकार जो भाषा-विभेद उपर्युक्त हुआ, उससे मागधी, अर्द्ध मागधी महाराष्ट्री और शौरसेनी भाषा के रूप सामने आए।

इस समय तक प्राकृत भाषा में कई भाड़ आ चुक थे। भाषाशास्त्र के विद्वानों ने इन मोड़ों को पहली प्राकृत दूसरी प्राकृत और तीसरी प्राकृत कह कर स्मरण किया है। तीसरी प्राकृत के अंतर्गत उस अप्रभञ्श भाषा का लिया गया है जो साहित्यिक प्राकृत के पश्चात् जन जीवन के बीच बालबाल की भाषा बनी।^१

अप्रभञ्श भाषा के साहित्यिक रूप ग्रहण कर लने तथा व्याकरण के नियमों से जकड़ जाने के पश्चात् उसका स्वाभाविक प्रवाह एक दूसरे ही रूप में चलता रहा। यह रूप किन्हीं अंगों में मूल अप्रभञ्श में मेल खाता है और किन्हीं अंगों में भारत की आधुनिक भाषाओं से मिलता है। उपर प्राकृत के जिन चार भेदों में मागधी, अर्द्ध मागधी महाराष्ट्री तथा शौरसेनी का उल्लेख किया गया है उनमें स प्रत्येक का अप्रभञ्श रूप होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। यथा मागधी अप्रभञ्श अर्द्ध मागधी अप्रभञ्श महाराष्ट्री अप्रभञ्श और शौरसेनी अप्रभञ्श। इन भाषाओं के रूप इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भाषा उत्तरात्तर गतिगाला एवं विकासशील है। व्याकरणों ने शौरसेनी अप्रभञ्श के तीन रूप माने हैं — नागर ब्राह्मण और उपनागर। विद्वानों का मत है कि इसी नागर (शौरसेनी) अप्रभञ्श से हिन्दी की उत्पत्ति हुई। हम यह पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार हमारी श्रान्तीय व्यवसाय प्रादेशिक भाषाओं के बीच एक-दूसरे अप्रभञ्श में विद्यमान हैं। गुजराती तथा राजस्थानी का सम्बन्ध शौरसेनी अप्रभञ्श से बिहारी बंगाली आसामी तथा उडिया का सम्बन्ध मागधी अप्रभञ्श से पूर्वी हिन्दी का अर्द्ध मागधी अप्रभञ्श से और मराठी का सम्बन्ध महाराष्ट्री अप्रभञ्श से माना जाता है। इसी प्रकार देश की अन्य बालियाँ के सम्बन्ध में भी उनका मूल स्त्रात की कल्पना की गई है। भाषा सम्बन्धी यह विवेचन सर जाज प्रियसन तथा अन्य अग्रजों विद्वानों के आधार पर किया गया है। पर भारतीय विद्वानों का यह मन है कि भारतीय भाषाओं के मूल स्त्रात का पता लगाने के लिए पश्चिमी विद्वानों का अनुकरण करना अधिक समीचीन नहीं है।

जहाँ तक हिन्दी का सम्बन्ध है स्पष्ट है कि उसका रूप ग्यारहवाँ बारहवाँ तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में बने अप्रभञ्श के प्रयोगों में पाया जाता है। उसी से हिन्दी-भाष्य के भावी स्वरूप का भी अनुमान लगाया जा सकता था। इस प्रसंग में यह दृष्टव्य है कि अप्रभञ्श हिन्दी के प्रारम्भिक साहित्य में संस्कृत शब्दों का प्रयोग नहीं पाया जाता। बाद काव्य कृत पद्मराज रासा में जिसकी प्रमाणिकता के सबंध

मे विशेष ऊहापाह किया गया है संस्कृत के शब्द प्राप्त होते हैं। कालान्तर में यही हिंदी ब्रज यवची भोजपुरी, बघली छत्तीसगढ़ी खड़ी बोली तथा उर्दू के रूप में देग के विभिन्न भाषा में पतपी और साहित्यिक रूप में समझ हुई।

हिंदी शब्द की उत्पत्ति

इसके पूर्व कि हम हिंदी की विभिन्न बालिया और उनकी भाषागत विशेषताओं का सत साहित्य में सदभ में विक्षेपण करें यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति के विषय में थोड़ा विचार कर लिया जाय। प्रारम्भ में हिन्दी शब्द भाषा वाची न होकर केवल स्थानवाची था। बौद्धकाल तक उत्तरी भारत का जम्बूद्वीप कहा जाता था। आज भी सकल्प पड़ते समय पंडितगण जम्बूद्वीपे भरतखण्ड का प्रयोग करते हैं। फारस के निवासी सिन्धु नदी के तटीय प्रदेश का हिन्द कहा करते थे। इसी से हिन्द प्रदेश का रहने वाला 'हिन्दू' कहा जाने लगा। इसी हिन्द से हिंदी बना जिसका अर्थ हुआ हिन्द प्रदेश का निवासी। इस प्रकार से भाषा में बहुत शब्द बनते हैं यथा पंजाब से पंजाबी, सिन्धु से सिन्धी गुजरात से गुजराती आदि। अमीर खसरो के समय (संवत् १३४०-१३८१) में हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए ही होता था। उसने हिन्दू तथा हिंदी दोनों ही शब्दों का व्यवहार भिन्न भिन्न अर्थों में किया है। उदाहरणार्थ—

‘बादशाह ने हिन्दुओं को तो हाथी से कुचलवा डाला किन्तु मुसलमान जो हिंदी थे सुरक्षित रहे।’¹

इस उद्धरण द्वारा स्पष्ट है कि भारततर देगों के मुसलमान भारतीय मुसलमानों को प्रारम्भ में हिंदी नाम से ही जानते थे। कालान्तर में उनकी भाषा को भा हिंदी की सत्ता प्राप्त हुई। इस भाषा का प्रयोग हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही सम्प्रदायों में हाता था।

साधारणतः हिन्दी शब्द से अभिप्राय है हिन्द देश की भाषा जिसमें भारत में बाली जान वाली समस्त भाषाएँ सम्मिलित हो सकती हैं। प्रारम्भ में हिन्दी के लिए

(1) whatever live Hindu fell into the king's hands was pounded into bits under the feet of elephants. The Musalmans who were Hindis (Country born) had their lives spared

—Amirkhosru in Elliot III 539

हिन्दुई, हिन्दवी हिन्दवी दक्खिनी दक्खनी या दकनी हिन्दुस्थानी हिन्दुस्तानी खड़ी बोली रेखा, रेखी उर्दू आदि का प्रयोग किया गया था किन्तु बाद में भेद परक प्रयोगों की दृष्टि से हिन्दी उर्दू और हिन्दुस्तानी ये तीन नाम ही अधिक प्रचलित हुए ।

जिस प्रकार किसी पर्वत से निकली हुई जल की एक क्षीण धारा मदान तक आते-आते न जाने कितनी अल्प धाराओं की जल राशि को अपने में समाहित कर लेती है और तब उसका विस्तार अत्यधिक बढ़ जाता है उसी प्रकार प्रत्येक विवसन शीला भाषा आसपास के भाषा-बोली सम्बन्धी प्रभावों को आत्मसात करती हुई गतिमान होती है । इस दृष्टि से हिन्दी के लिए यह कहना बड़ा कठिन है कि किसी एक अपभ्रंश (शौरसनी) का ही इस पर प्रभाव है । हिन्दी के वर्तमान रूप तब आते-आते इस न जाने कितनी मोड़ लने पड़े हैं । न जाने कितनी उपत्यकाओं ऊँची नीची भूमियाँ महस्यला हरे भरे प्रदेशों में परिभ्रमण करती हुई हिन्दी की यह धारा आज अपने इस रूप को प्राप्त कर सका है । उसका यह रूप उसका श्री-सम्पन्नता का स्रोतक है और अपने में विभिन्न कारणों के प्रभावा का सजोए हुए है । इस सम्बन्ध में डा० विश्वनाथ प्रसाद का यह मत दृष्ट्यर्थ है— हिन्दी में निश्चित रूप से किसी एक ही प्राकृत या अपभ्रंश के रूप और श्रवण न मिलने के कारण उसे उनमें से किसी एक से ही व्युत्पन्न मानना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । यूरोप की 'रोमांस कुल की भाषाओं के समान हिन्दी वस्तुतः सत्रमण की प्रणाली से विकसित हुई है व्युत्क्रमण की प्रणाली में नहीं । उद्योतन सूरि की कुवलयमाला के अनुसार ६वीं शताब्दी में कम से कम सातह प्रादेशिक भाषाएँ या बोलियाँ व्यवहृत थीं । उत्तर में पंजाब और पू्व में बिहार-बंगाल के बीच की भाषायें और बालिया बोल चाल के रूप में अपनी-अपनी स्थानीय विपत्ताओं के बावजूद भी गहन शान एक समान आदम की ओर उन्मुख होती जा रही थीं । ६वीं से १२वीं शताब्दी के अपभ्रंश प्रायो से यह स्पष्ट है कि इसी प्रवृत्ति के कारण, उस समय की माहित्यिक भाषा का बहुत कुछ अंग में आदर्शोक्ति का चका था और लिखित रूप में उनके स्थानीय भेदों में बहुत अधिक अन्तर नहीं रह गया था । साहित्यिक व्यवहार के लिए एक समान भाषा के रूप में हिन्दी का आविर्भाव उस समय के अपभ्रंश प्रायो में स्पष्टतः परिलक्षित होता है । सत्रमण की इस प्रणाली से हिन्दी भाषा के तथा उसके साहित्य के उदय और विकास के सर्वोष्ट प्रमाण हम मिलते हैं सिद्ध कवियों की कृतियाँ में ।^१

हिन्दी शब्द समूह

प्रत्येक सजीव भाषा पर सत्कृति एवं सम्यता के परम्परागत रूपों का प्रभाव

पड़ता रहता है। व्यापारिक उद्देश्य अथवा अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान में आवागमन भी भाषा के रूप विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। साथ ही भौगोलिक परिस्थितियाँ भी भाषा के रूप-वििकास में अपना काय करती रहती हैं। किसी भी भाषा के विवचन में यह भी दृष्टव्य है कि उस भाषा के प्रारम्भिक गठन किस प्रकार बने किम प्रकार उनमें परिवर्तन हुआ किस प्रकार उनके रूप धिसे, और किस प्रकार संवर्धित हुए।

हिन्दी भाषा के वर्तमान रूप में कितनी ही घामिक् सम्प्रदाय जनित संस्कृतियाँ समाई हुई हैं। राजनीतिक प्रभावा से प्रभावित रूप भी उसमें देख जा सकते हैं। सत्य में यह कहा जा सकता है कि अपभ्रंश काग्रेस प्रारम्भ होने वाली हिन्दी भाषा के विकास में अनवरत सम्मिलित प्रभाव काय कर रहे हैं। इसमें बहुत से गठन विगड संस्कृत भाषा के हैं जो तत्सम शब्दों के रूप में जान जाते हैं। हिन्दी में ऐसे शब्दों का भी प्रयोग-बाहुल्य है जिसमें हम अद्भुत-तत्सम कह सकते हैं। अद्भुत-तत्सम से हमारा तात्पर्य उन शब्दों से है जो मूलतः संस्कृत के शब्द हैं पर प्राकृत भाषा के शब्दों के साथ प्रयुक्त होने के कारण अपने को प्राकृत प्रभाव से बचा नहीं पाये हैं। हिन्दी में ऐसे शब्दों का भी बाहुल्य है जिन्हें हम तदभव कहते हैं। तदभव शब्द वे हैं जो संस्कृत के शब्दों से विगड कर उससे भिन्न अपना रूप रखते हैं।

हिन्दी में एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी शब्द पाए जाते हैं जिन्हें हम देगज कहते हैं। संस्कृत अथवा प्राकृत शब्दों की उत्पत्ति दी जा सकती है उनके सम्बन्ध में यह जाना जा सकता है कि वे किस धातु और किस प्रत्यय के योग से बने किन्तु जब किसी शब्द की व्याकरणिक उत्पत्ति और उसका उत्पत्ति मूलक अर्थ न दिया जा सके तब उस शब्द की सना होगी देगज। यथा पेट गोड आदि।

भारतवर्ष सुदीर्घ काल तक मुसलमानों के शासन में रहा है। हिन्दू जिनकी भाषा हिन्दी कही जाती थी अधिकांशतः जीविकोपार्जन की दृष्टि से अरबी फारसी पढ़ते थे। इसलिए शासन के प्रभाव के कारण हिन्दी में उर्दू-फारसी के शब्द एक बहुत बड़ी संख्या में प्रयुक्त हुए। सहर सर दो नौ पयमाल बेबा जी सामा, (छाया) तथा जामा बगलबदी पायजामा कमाल तबिया बिस्तर मिसरी शकर पायजेब बाजूबद किसमिस पिस्ता बादाम अनार जलेबी अचार तस्नरी चमचा इत्यादि कितने ही फारसी के शब्द हिन्दी भाषा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार हलाल मालिक लहू वारिस तरीका हरकत आब स्वार सुल्तान इत्यादि अरबी के शब्द तथा गलीचा चाकू तमगा दरंगा बहादुर लाग बेगम कच्ची मौगात इत्यादि कितने ही तुर्की शब्द भी हिन्दी में प्रयुक्त होते रहते हैं। अंग्रेजों के शासन के प्रभाव के कारण अगस्त अप्रिल अम्पटाल अपील अफसर इन्फेक्टर इन्जीनियर इनकम-टैक्स स्कूल, एजेंट ऐजेंसी काँग्रेस गिलास गेट गाड टोन तारवाल टोटल

डियूटी, दजन, नम्बर पलटन पम्प, पचर, लटन, बटन बकस, लड़ी समन, सतरी रागन, बक आदि कितने ही अंग्रेजी शब्द हिन्दी में बहुलता से प्रचलन प्राप्त किये हुए हैं। हिन्दी में पुतगाली शब्दों का भी अभाव नहीं है, यथा अलमारो, आलपीन, कमीज, कमरा, गमला गारद, गोनाम, तम्बाक तोलिया परात पिस्तोल, पोपा, फीता मज बानल आदि।

भारत अपना विनाशिता के कारण अनेक प्रदेशों में विभक्त है। प्रायः प्रत्येक प्रदेश अपनी भाषागत विषयता में रहता है। हिन्दी अपनी सहज उदारता के कारण विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के शब्दों का स्वीकार करके गतिमान है। हड़ताल (गुजराती) चौध, पटेल देगमुख, (मराठी) गमछा, रसगुल्ला कविराज (बंगला) हाडी (कालभाषा) लुगी (तिब्बती बर्मा) आदि शब्द इस तथ्य के प्रमाण हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है कि हिन्दी में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। यह एक ऐसी भाषा है जिसमें दूसरी भाषा के शब्दों को आत्मसात कर लेने की पूर्ण क्षमता है। संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग इस भाषा का विशेषता है।

उर्दू

उर्दू हिन्दी का ही एक दूसरा रूप है। इसका प्रयोग उत्तर भारत के प्रायः समस्त निश्चित मुसलमान तथा वे व्यक्ति जो मुसलमानों के सम्पर्क में रहे हैं यथा पंजाबी और काश्मीरी आदि करते हैं। प्रारम्भ में उर्दू शब्दों का अर्थ साही पढ़ाव लिखा जाता था। उसका प्रयोग किला के अर्थ में भी हुआ है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि उर्दू शब्द भारतवर्ष में बाबर के समय में आया और तभी में दिल्ली का राजभवन "उर्दू ए मुअल्ला" के नाम से जाना जान लगा। उर्दू-ए-मुअल्ला का अर्थ होता है महान गिविर। इस दरबार में जिस मिश्रित भाषा का प्रयोग होता था उसे 'जवाने उर्दू' कहा जाता था। कालान्तर में केवल उर्दू शब्द रह गया।¹

उर्दू की उत्पत्ति के सम्बन्ध में स्वर्गीय चन्द्रबली पाण्डेय ने उर्दू के रहस्य उर्दू का उदगम और उर्दू का जवान आदि पुस्तक में विषय रूप से विचार किया है। उन्होंने इस विषय में अपना पुस्तक 'भाषा का प्रश्न' में दरिया ताफत का एक

1 The word Urdu in the sense of royal camp came in to India probably with Babar and the royal residence at Delhi was styled Urdu : Muallia the sublime camp The mixed language which grew up in the court and camp was called Zaban : urdu The camp language and hence behave elliptically urdu

महत्वपूर्ण उद्धरण देते हुए स्पष्ट किया है कि — 'गाहजहानवाद में खुशबयान लोगो ने एकमत होकर अनेक भाषाओ से दिलचस्प शब्दों को जुदा किया और कुछ शब्दों तथा वाक्यों में हेर फेर करके दूसरी भाषाओ से भिन्न एक अलग नई भाषा ईजाद की और उसका नाम उर्दू रख दिया ।

व्याकरणिक रूपों के विचार से हिन्दी और उर्दू में अधिकांश साम्य प्रतीत होता है । हिन्दी भाषा में भारतीय सस्कृति और सम्प्रदाय का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है किन्तु उर्दू की यह विशेषता है कि यद्यपि वह भारत में उत्पन्न हुई पर उस प्रेरणा ईरान और अरब से प्राप्त होती है । बाहर से आने वाले इस्लाम धर्मावलम्बियों ने भारतीय लोगों से भाषा का आदान प्रदान करने के लिए यह आवश्यक समझा कि यहाँ की भाषा को सीखा जाय । अस्तु कदर स्थान दिल्ली तथा उसके आसपास की भाषाओं को (लिपि का नहीं) उन्होंने सीखा और उसका व्यवहार करना भी प्रारम्भ कर दिया । इस प्रयास में वे अपनी मूल भाषा के शब्दों का समुचित हटा न सके और कदाचित् ऐसा सम्भव भी न था । उनके द्वारा उनकी अपनी ही लिपि में भाषा का जो मिलाजुला रूप बना वही उर्दू का नाम से जाना गया । प्रारम्भ में यह उर्दू भाषा उत्तरी भारत के पठ लिखे मुसलमानों की भाषा बनी और धीरे-धीरे शासकीय प्रभाव के कारण उस भाषा का जन जीवन में भी प्रवेश हुआ गया । उर्दू के संबंध में एक मत तो यह है कि उस पर दिल्ली की खड़ी बोली का प्रभाव अधिक है । दूसरा मत यह है कि दिल्ली में आने पर मुसलमान शासक इसे अपने साथ ही लाये थे । खड़ी बोली के प्रभाव से इसमें बाद में कुछ परिवर्तन अवश्य हुए किन्तु इसका मूलधार पंजाबी को मानना चाहिए खड़ी बोली को नहीं । इस संबंध में अग्रज विद्वान ग्राहमवेली महोदय का सबसे बड़ा तर्क यह है कि दिल्ली को शासन केन्द्र बनाने के पूर्व एक हजार से बारह सौ ईस्वी (लगभग दो सौ वर्ष) तक मुसलमान पंजाब में रहे । उस समय वहाँ की जनता से संपर्क में आने के लिए उन्होंने कोई न कोई भाषा अवश्य सीखी होगी और यह भाषा तत्कालीन पंजाबी ही हो सकती है ।^१

यहाँ पर उर्दू के प्रश्न को लेकर हम नहीं उलझना है और यह प्रश्न इस स्थल पर अप्रासंगिक भी होगा । हाँ इतना जान लेना आवश्यक है कि उर्दू का व्याकरण अरबी-संस्कृत पर ढला है । यद्यपि भाषा के प्रमुख आधार क्रियापद सर्वनाम एवं कारक चिह्न सब के सब हिन्दी के ही हैं । उर्दू भाषा जो उत्तर भारत में हिन्दी तथा रेस्ता नाम से जानी जाती थी दक्षिण प्रदेश में जाकर दक्षिणी (दक्खिनी) नाम से प्रचलित हुई । यहाँ पर हिन्दी का किंचितमात्र भी प्रचार न होने के कारण इसमें

फारसी के गणों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ। उर्दू लेखकों ने भारत की सुरम्प वसुधरा में रहते हुए भी प्रेरणा फारसी साहित्य से ही ली। उनकी उपमान-योजना समग्रत फारसी शैली पर ही सगठित हुई। उर्दू साहित्य के लेखकों ने उत्तरोत्तर हिन्दी शब्दा एव मुहावरों का सप्रयास बहिष्कार करना प्रारम्भ कर लिया। फलतः समस्त पारिभाषिक गणनावली अरबी की आ गई। भाषा संस्कृति की पोषिका हाती है। भारत भूमि में ही जब इस प्रकार हिन्दी-संस्कृत से घणा और अरबी फारसी से अत्यधिक प्रेम बढ़ा तब हिन्दी और उर्दू की गति दो विभिन्न दिशाओं की ओर हो जाना स्वाभाविक था। इस भाषा-विभेद ने सम्प्रदायगत कटकरता को विशेष प्रश्रय दिया। सत-साहित्य में इसके स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं।

हिन्दुस्तानी

उर्दू भाषा की ही भाँति हिन्दुस्तानी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी मतभेद नहीं है। विभिन्न विचारकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इस विषय पर विचार किया है। हिन्दुस्तानी शब्द को बाबरकालीन बताया जाता है और इसकी पुष्टि में उसके जीवन-सम्बन्धी मस्मरणों का उल्लेख किया जाता है जिनमें उसने दौलतखा लोदी से बात करते समय हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग किया था।¹

सन १६१६ में श्री टाम कोरियट ने हिन्दुस्तानी की गवारी भाषा के रूप में स्मरण किया है।² सन १८८६ में हिन्दुस्तानी के संबंध में यह मत प्रकट किया गया कि यह उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में मुसलमानों की भाषा है। आगरा एवं दिल्ली के समीपवर्ती स्थानों में बोली जाने वाला हिन्दी फारसी तथा अन्य विदेशी गणों के योग से इसका विकास हुआ है। इस भाषा का दूसरा नाम उर्दू भी है। मुसलमानों राज्य में यह भाषा अन्तर्प्रान्तीय भाषा के रूप में व्यवहृत होती थी।³

- 1 I have made him sit down before me and desired a man who understood the Hindustani language to explain to him what I said sentence by sentence in order to reassure him

—Memoirs of Babar Lucas kings edition, Vol 2 PP 170

- 2 Hobson Jobson Page 317

- 3 But in fact the language of Mohammedans of Upper India and eventually of the Mohammedans of the oceans developed out of the Hindi dialect of the Doab chiefly and of the territory round Agra and Delhi with a mixture of Persian Vocables and

language was for a long time a kind of Mohammedan lingua franca over all India (Hobson Jobson PP 317)

प्रियसन का मत है कि दारुपीय प्रभाव के कारण हिन्दुस्तानी शब्दों का निर्माण हुआ था।¹ उसका यह भी बयान है कि वे लोग हिन्दुस्तान की भाषा का ही हिन्दुस्तानी मानते थे। इतना ही नहीं प्रियसन महान्याय हिन्दी का हिन्दुस्तानी शब्दों विशेष के रूप में मानते हैं। उनका यह भी बयान है कि हिन्दुस्तानी का प्राचीनतम स्वरूप उर्दू था। रेखता में उपलब्ध होता है। उन्होंने हिन्दुस्तानी की व्याख्या करते हुए लिखा है कि हिन्दुस्तानी भाषा गंगा के उपरी दोआब की भाषा है। लिपि की दृष्टि से फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में इसका प्रयोग हो सकता है। वे उर्दू को हिन्दुस्तानी की ही एक ऐसी शब्दी मानते हैं जिसमें फारसी शब्दों की प्रचुरता रहती है और इसके लिए केवल फारसी लिपि का ही प्रयोग होता है। इसी आधार पर वे हिन्दी को हिन्दुस्तानी की एक ऐसी शब्दी मानते हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और जिसमें संस्कृत शब्दों का बहुत बड़ी संख्या में प्रयोग होता है।² डा० धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि उत्पत्ति की दृष्टि से आधुनिक साहित्यिक हिन्दी तथा उर्दू के समान ही इसका आधार भी खड़ी बोली है। एक तरह से यह हिन्दी उर्दू की अपेक्षा खड़ी बोली के अधिक निकट है क्योंकि यह फारसी मुस्कृति के अस्वाभाविक प्रभाव से बहुत मुक्त है।³ स्वर्गीय चन्द्रबली पाण्डेय ने अपनी पुस्तक नाबवेब आफ हिन्दुस्तानी में हिन्दुस्तानी भाषा के विकास और उसके मूलभूत कारणों पर गंभीरतापूर्वक विवेचन किया है। उनका स्पष्ट मत है कि हिन्दुस्तानी का अर्थ है उर्दू।⁴ अपने मत के समर्थन में वे उड़ीसा के भूतपूर्व गवर्नर ब्रासफोल्डो का यह मत उद्धृत करते हैं कि उर्दू हिन्दी नहीं है हिन्दुस्तानी शब्द सरल उर्दू के पर्याय के रूप में ही प्रयुक्त होता है।⁵

हिन्दुस्तानी शब्द हिन्दुस्तान की भाषा के लिए भले ही प्रारम्भ में प्रयुक्त हुआ हो पर राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उन्नीसवीं शताब्दी तक आते आते

1 The word Hindustani was coined under European influence and means the language of Hindustan

—Linguistic Survey Vol IX, Part I P 43

2 Linguistic survey of India Vol IX Part I Page 47

3 धीरेन्द्र वर्मा—हिन्दी भाषा का विकास पृ० ६३।

4 Indeed the general use of the term Hindustani is synonym for Urdu and a part from philology it has always used for it

—Cobweb of Hindustani Page 5

5 It is sufficient for our purpose to know that Urdu is not Hindi and the word Hindustani is being used now a-days only synonym for simplified Urdu

यह शब्द उर्दू के समकक्ष मान जाने लगा । भाषा क्षेत्र में राजनतिक उद्देश्य भी प्रवेश पा गये । हिन्दू और मुसलमानों को निरन्तर अलग बनाये रखने की भावना से भी कदाचित् हिन्दुस्तानी उर्दू का विशेष प्रश्रय दिया गया । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी महात्मा गाँधी के नेतृत्व में साम्प्रदायिक विद्वेष को दूर करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तानी भाषा का एक ऐसा रूप सामने रखना चाहा जो हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों का समान रूप से स्वीकार हो सके । हिन्दुस्तानी के प्रश्न को लेकर देश के राजनतिक वातावरण में बहुत समय तक भाषा-आंदोलन चलता रहा । दोनों ओर से पक्ष विपक्ष में अनेकानेक सबल प्रमाण एवं तर्क उपस्थित किए गए पर भाषा के स्वरूप का निणय अथवा उसका प्रसार प्रस्तावा तर्कों आदि से नहीं होता है । भाषा की प्रकृति अपनी पूर्ण स्वतंत्र प्रकृति होती है । इतने वर्षों पश्चात् आज यह स्पष्ट हो गया है कि हिन्दी उर्दू और हिन्दुस्तानी तीनों अलग-अलग हैं, यद्यपि उर्दू और हिन्दुस्तानी में बहुत कुछ साम्य है । हिन्दुस्तानी एक प्रकार से भाषा क्षेत्र में एक राजनीतिक आंदोलन ही था जो अब प्रायः समाप्त हो चुका है ।

सत-साहित्य की पारिभाषिक शब्दावली

प्रतीकात्मक शब्द

मानव अपनी अनुभूतियों की अधिकाधिक विगद अभि यक्ति चाहता है किन्तु जब ईप्सित भाव सीधे सादे ढंग से सम्यक् रूपेण नहीं व्यक्त हो पाता है तब वह प्रतीकों का सहारा लेता है। प्रतीक का शाब्दिक अर्थ है चिह्न। साहित्य में अधिकांश प्रतीक दस्य जगत से ही सम्बन्धित होते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकृति व विभिन्न उपादानों एवं स्वरूपों के साथ नयिक परिचय व कारण हमारा रागात्मक सम्बन्ध स्थापित हो जाना है। यह सम्बन्ध जब तक हृदयस्थ रहता है तब तक इसकी अमूर्तता बरहती है किन्तु जब हम प्रकृति व पदार्थों का प्रयोग अपनी भावाभिव्यक्ति के साथ करते हैं तब उस रागात्मक सम्बन्ध का भाव मूर्तीकरण हो जाता है। यथा सुमना का सौम्य स्वर देख कर हमारा हृदय में एक प्रकार का विगिष्ट आनन्दाल्लास उत्पन्न होता है। सत्कारवशात् इस त्रिया के प्रति हमारा हृदयस्थ राग तत्कालीन प्राप्त कर लेता है। यह तत्कालीनता उस समय और भी अधिक सजग हो उठती है जब हम किसी उदार वृत्ति का चित्रण करते हैं और उदारता त्याग आदि सत्वृत्तियों का प्रभावोत्पादक चित्रण करने के लिए मुरझि-दान में लीन सुमनो को प्रतीक रूप में उपस्थित करते हैं। गूढानिगूढ भावों की यजना प्रतीक के माध्यम से सहज और सुस्पष्ट हो जाती है।

जब हम प्रेम घणा क्रोध आदि मनोभावात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं अथवा सुख-दुःख कष्ट पीड़ा आदि का अनुभवात्मक विवरण देते हैं तब हम केवल अपनी मनोस्थिति का मकेनात्मक परिचय दे पाते हैं। मनुष्य की बखरी वाणी केवल बखरी है भौतिक होने के कारण सीमित सामर्थ्यवाली है। अतएव उसमें सम्पूर्ण अनुभूति को व्यक्त करने की शक्ति न कभी थी और न आज है। हमारी क्रोध की भावना स्वामी मित्र स्त्री पुत्र और शत्रु सभी के प्रति यथावसर व्यक्त होती है

पर जबक प्रति समान काय नहा हाता है। वाणी में इतनी क्षमता नहीं है कि वह क्रोध के इस अन्तर का यत्न कर सक। स्वयं स्त्री और पुत्र सम्बन्धी घणा में कितना अन्तर हो सकता है उसका गलाग भाग भी घणा शब्द से व्यक्त नहीं हो पाता है। भोजन के कष्ट, निवास के कष्ट और वस्त्र के कष्ट में अन्तर स्पष्ट है। परन्तु केवल कष्ट गन्त द्वारा इन तीनों के कष्ट का समाय बाध नहीं हो सकता है। वाणी की इसी असमर्थता के कारण अनादिकाल में विगम अनुभूति का अधिक स्पष्ट करने के लिए तत्सदृश अनुभूतियों का स्पष्ट वर्णन करने का प्रयास चली आ रही है। या-
स्मान् द्वेष्टिष्य वषट्पिम्स्त वा जम्भे दध्यम जिसके साथ हम द्वेष कर या जा
हमारे साथ द्वेष करे उसका हम गान्ते में रखते हैं। जम्भे दध्यम गन्त उस नाव
का परिचायक है जिसमें अपने द्वेष्टा को इस प्रकार चबा-जाने का भावना उदित
होती है जिन प्रकार मुह में रख कर कौर चबा डाला जाता है। किसी गरीब का
इस प्रकार चबाया नहीं जा सकता। उसकी गदन काट दी जा सकती है बाटी-बाटी
अलग की जा सकती है, परन्तु एतना कहने पर भी शोध की वह तीक्ष्णता व्यक्त न
होती जो चबा जाना कहने से व्यक्त होती है। इस प्रकार एक दूसरा प्रयास लीजिए
पत्थर पसीजना। इस वर्णन से तात्पर्य किसी शिलाखण्ड के पानी पानी हान में
नहीं है। पत्थर का तात्पर्य कठोर हृदय और पसीजना का तात्पर्य द्रवित होना है।
वृत्ता का मुख्य उद्देश्य हाता है विषय का बाध कराना। इसके लिए वह अप्रस्तुत
योजना अथवा अयोक्ति-विधान का सहारा लेता है। श्लिष्टिष्य में विचरण करने
वाले रूप चित्रों का काय तो इस प्रकार चल जाता है पर जिनकी विगम भावात्मक
सत्ता होती है उनका अनुभूति कराना एक बड़ी जटिल समस्या होता है। ऐसी
स्थिति में सावधानता का ही आशय लेना पड़ता है। संवत्सर में उपस्थित की गई
वस्तु के सम्बन्ध में यह आवश्यक है कि वह मूल भाव से साम्य स्थापित कर और
साथ ही लोक जीवन में भी सम्बद्ध हो। इस प्रकार सावतिक स्वरूप मूल रूप का
प्रतिनिधित्व करता है।

प्रतीक विधान के लिए यह आवश्यक है कि जो भी प्रतीक प्रयुक्त हो वे गैर-
कालानुरूप हों। वस्तु का अपना स्वतंत्र जीवन हाता है। उनकी श्वास प्रश्वास
में कभी तो इतनी क्षमता आ जाती है कि वे सहर्षों वष पयत्त भी अपनी गति नहीं
शीघ्र हान देते और सतत कायगोल बन रहते हैं। पर कतिपय गन्त कुछ समय तक
चल कर इतिहास की सम्पत्ति बन जाते हैं। कुछ गन्त ऐसी भी होते हैं जो काल के
आवर्तों की विदीर्ण करके पुनः अपना वभक्त प्रगति कर लेते हैं। इसीलिए प्रतीक
रूप में आए हुए गन्त का भाषा के प्रचलितरूप के अनुरूप जाने से अथ बाध कराने
में सरलता होती है। प्रतीकात्मक गन्त के अपने अपने स्वतंत्र अर्थ भी होते हैं। एक
ही प्रतीक भिन्न भिन्न अर्थों में निम्न निम्न अर्थ व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ भारत में
धूप जीवन-व्यापी शब्द अथवा पीडा का प्रतीक है। गान प्रधान देशों में यही धूप मुख

और उल्लास प्रतीक है। भौगोलिक परिस्थितियाँ ही हम अथ ग्रहण से लिए उत्तरदायी हैं।

साधारणतः प्रतीकों की एक परम्परा होती है जिनके द्वारा भावाभिव्यक्ति में एक स्वाभाविक गुण आ जाता है। उदाहरणार्थ उपा सुख और सध्या दुख के प्रतीक रूप में सुदीर्घकाल से प्रयुक्त होती आ रही है। भारतीय साहित्य में ही नहीं, अपितु दूसरी भाषाओं के साहित्य में भी ये दोनों ही उपा और सध्या जीवन सबंधी तथ्यों का निरूपण कराने के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

देशगत एवं परंपरानुगत प्रतीकों के अतिरिक्त युगगत प्रतीक भी होते हैं। छायावाद रहस्यवाद से प्रभावित काव्यधारा के अंतर्गत मधुमास और पतझड़ का प्रयोग प्रेम, सुख और दुख के लिए होता है। कतिपय प्रतीक व्यक्तियों की हवि विनोद का परिचय कराने वाले होते हैं। कवि परम्परा में टूटने या नष्ट होने के लिए भोम का पिघलना पखंडी का झड़ना धींग का टूक टूक हाना प्रयुक्त होता था किन्तु अब प्रगतिवादियों ने प्रकृति विनोद का परिचय कराने के लिए भने हुए पापड़ का टूटना^१ उपयुक्त समझा। व्यक्तित्व की दृष्टि से साहित्य-जगत में कबीर की प्रतीक योजना विशेष महत्व रखती है। इसका विवेचन हम इसी प्रसंग में आगे करेंगे।

साहित्य में प्रतीक विधान की एक सामान्य परम्परा सुदूर अतीतकाल से चली आ रही है। ऊपर हम वेग का उदाहरण दे आए हैं। उपनिषद् में अनेक गायत्रियों पूर्णतः प्रतीक पर आधारित हैं। योग-वासिष्ठ से समस्त उपाख्यान प्रतीकात्मक हैं। श्रीमद्भागवत का भक्ति सम्बन्धी आख्यान विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक ही है। वज्रयान सम्प्रदाय की साधनापद्धति की अद्विकान् अभिव्यक्तियाँ प्रतीकों के माध्यम से हुई हैं। अथर्व भी धर्मोपदेश के लिए लिखे गए आख्यान प्रतीकात्मक ही हैं। सूफी साधकों ने भी अपनी अध्यात्मपरक अभिव्यक्तियाँ प्रतीकों का आश्रय लिया है।

उदाहरण—

नवौ छड नव पौरो ओ तह बज्र किवार ।

चारि बसेरे सौं चड सत साँ उतरे पार ॥

—‘जायसी’ :

ये चार बसेरे सूफी सम्प्रदाय के अन्तर्गत चार पड़ाव हैं,^२—

१ मरे सपने टूट गए जैसे भुना हुआ पापड़

२ इन चार पड़ावों के सम्बन्ध में साधना की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से नामकरण किए हैं। कहीं-कहीं पर इसमें क्रम विपरीतता भी है—

१-गरीबत २-नरीकत, ३-मारिफत ४-हकीकत ।

भारत में ही नहीं अपितु अन्धाय देशों में भी प्रतीक का महत्वपूर्ण स्थान है । प्राय और बेलजियम में तो उन्नीसवीं शताब्दी में समाधिवाद के प्रति विद्रोहात्मक भावनाओं का प्रचार हुआ और प्रतीक विधान को साहित्य एवं संगीत में विनिष्ट स्थान प्राप्त हुआ ।^१ सन् १८८६ में पिगारा नामक पत्र में प्रतीकवाद एक सम्प्रदाय विधि के रूप में स्वीकृत हुआ । इस सम्प्रदाय के लक्षक प्रतीकों द्वारा अपनी विभिन्न मानसिक स्थितियों को व्यक्त किया करते थे । उस समय प्रतीकवाद का आन्दोलन चित्रकला और संगीत में प्रभाववाद के साथ साथ और उपचयन के दंगन के साथ-साथ उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग के आदर्शवाद से मिल कर उस 'रोमांटिसिज्म' की एक शाखा बन गया जिसके साथ वह निवास रूप से संबद्ध है ।^२ आगे चल कर प्रतीकवादी दो दलों में विभक्त हो गये । एक न बर्ने का अनुगमन किया और दूसरे न मलार्ने का । बर्ने के अनुयायियों ने प्रतीक विधान में दूसरे दल की अपेक्षा सांकेतिक अर्थ की सरलता एवं स्पष्टता का विचार अधिक किया है ।

२ । १

दंग-विदेग का बात तो दूर रही । जीवन के सामान्य व्यवहारों में भी प्रतीकवात्मकता के महत्व को देखा जा सकता है । साधारणतः हम अपने घर को सजा कर रखते हैं । पर जब हम किसी अनियम के आने पर अपने घर के कान-कोने को साफ

(क) आचार्य रामचन्द्र गुक्ल— १-गरीबत — कमकाड,
२-नरीकत — उपासनाकाड,
३-हकीकत — ज्ञानकाड
४-मारिफत — सिद्धावस्था ।

(ख) आचार्य चन्द्रबली पांडेय— १-गरीबत — कमकाड,
२-नरीकत — उपासनाकाड
३-मारिफत — ज्ञानकाड,
४-हकीकत — ज्ञाननिष्ठ ।

(३) आचार्य मुनीराम शर्मा— १-गरीबत — ज्ञानकाड
२-नरीकत — कमकाड
३-मारिफत — उपासनाकाड,
४-हकीक — तत्त्वप्राप्ति ।

१ बार-ए डिगनरी आफ इ गलिंग लिटिचर, पृष्ठ—२१६ ।

२ सीताराम चतुर्वेदी-ममीसागास्त्र पृष्ठ—१२७३ ।

और उल्लास प्रतीक है। भौगोलिक परिस्थितियाँ ही इस अथ ग्रहण से लिए उत्तरदायी हैं।

साधारणतः प्रतीकों की एक परम्परा होती है जिनके द्वारा भावाभिव्यक्ति में एक स्वाभाविक गुण आ जाता है। उदाहरणार्थ उपा सुख और सध्या दुख के प्रतीक रूप में सुदीर्घकाल से प्रयुक्त होती आ रही है। भारतीय साहित्य में ही नहीं, अपितु दूसरी भाषाओं के साहित्य में भी ये दोनों ही उपा और स या जीवन-सब की तथ्यों का दिग्दर्शन कराने के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

देवगत एवं परपरानुगत प्रतीकों के अतिरिक्त युगगत प्रतीक भी होते हैं। छायावाद रहस्यवाद से प्रभावित का यधारा के अन्तर्गत मधुमास और पतझड़ का प्रयोग क्रमशः सुख और दुख के लिए होता है। कतिपय प्रतीक व्यक्ति की रुचि विशेष का परिचय कराने वाले होते हैं। कवि परम्परा में टूटने या नष्ट होने के लिए भोम का पिघलना पल्लवी का झड़ना शीत का टूक टूक हाना प्रयुक्त होता था किन्तु अब प्रगतिवादियों ने प्रकृति विशेष का परिचय कराने के लिए भुने हुए पापड़ का टूटना^१ उपयुक्त समझा। व्यक्तिकता की दृष्टि से साहित्य-जगत में कबीर की प्रतीक योजना विशेष महत्व रखती है। इसका विवेचन हम इसी प्रसंग में आगे करेंगे।

साहित्य में प्रतीक विधान की एक सामान्य परम्परा सुदूर अतीतकाल से चली आ रही है। ऊपर हम वेद का उदाहरण दे आए हैं। उपनिषदों में अनेक गाथाएँ पूर्णतः प्रतीक पर आधारित हैं। योग-वासिष्ठ से सम्बन्धित उपाख्यान प्रतीकात्मक हैं। श्रीमद्भागवत का भक्ति सम्बन्धी आख्यान विगुह रूप से प्रतीकात्मक ही है। वज्रयान सम्प्रदाय की साधनापद्धति की अधिकांश अभियक्तियाँ प्रतीकों के माध्यम से हुई हैं। अथर्व भी धर्मोपदेश के लिए लिखे गए आख्यान प्रतीकात्मक ही हैं। सूफी साधक ने भी अपनी अध्यात्मपरक अभिव्यक्तियों में प्रतीकों का आश्रय लिया है। उदाहरणार्थ—

नवौ खड नव पीरी ओ तह घख किवार ।

चारि बसेरे सौं चढे, सत सौं उतरे पार ॥

—‘जायसी ।

ये चार बसेरे सूफी सम्प्रदाय के अन्तर्गत चार पड़ाव हैं २—

१ मेरे सपने टूट गए जैसे भुना हुआ पापड़

२ इन चार पड़ावों के सम्बन्ध में साधना की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से नामकरण किए हैं। कहीं कहीं पर इनमें क्रम विपरीतता भी है—

१-शरीरगत, २-तरीकत, ३-मारिफत ४-हकीकत ।

भारत में ही नहीं बल्कि अन्ध्र देशों में भी प्रतीक का महत्वपूर्ण स्थान है । फ्रांस और बलजियम में तो उन्नीसवीं शताब्दी में यथायथा के प्रति विद्रोहवादी भावनाओं का प्रचार हुआ और प्रतीक विधान को साहित्य एवं संगीत में विनिष्ठ स्थान प्राप्त हुआ ।^१ सन् १८८६ में फिगारा नामक पत्र में प्रतीकवाद एक सम्प्रदाय विशेष के रूप में स्वीकृत हुआ । इस सम्प्रदाय के रचक प्रताका द्वारा अपनी विभिन्न मानसिक स्थितियों को व्यक्त किया करते थे । उस समय प्रताकावाद का "आन्दोलन चित्रकला और संगीत में प्रभाववाद के साथ साथ और उपचेतन के दृष्टि के साथ-साथ उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग के आदर्शवाद से मिल कर उस 'रोमान्टिसिज्म' की एक शाखा बन गया, जिसका साथ वह निर्वाध रूप से संबद्ध है ।^२ आगे चल कर प्रतीकवादी दादला में विभक्त हो गये । एवं न बल्ले का अनुगमन किया और दूसरे ने मलार्मे का । बल्ले का अनुयायीयुक्तान प्रताक विधान में दूसरे दल की अपेक्षा सांकेतिक अर्थ की सरलता एवं स्पष्टता का विचार अधिक किया है ।

३ । १०

देग-विदश का बात तो दूर रही । जीवन का सामान्य व्यवहारों में भी प्रतीकवात्मकता का महत्व को देखा जा सकता है । साधारणतः हम अपने घर का सजा कर रखते हैं । पर जब हम किसी अनिष्टि के आने पर अपने घर के काने कोने को साफ

(अ) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल— १-शरीरगत — कमकाड,
२-तरीकत — उपासनाकाड,
३-हकीकत — जानकाड,
४-मारिफत— सिद्धावस्था ।

(अ) आचार्य चन्द्रबली पांडेय— १-शरीरगत — कमकाड,
२-तरीकत — उपासनाकाड,
३-मारिफत— ज्ञानकाड,
४-हकीकत — ज्ञाननिष्ठ ।

(इ) आचार्य मुनीराम शर्मा— १-शरीरगत — ज्ञानकाड,
२-तरीकत — कमकाड,
३-मारिफत— उपासनाकाड,
४-हकीक — तत्त्वप्राप्ति ।

१ बार ए डिक्शनरी आफ इंग्लिश लिटरेचर पृष्ठ—२१६ ।

२ सीताराम चतुर्वेदी-समीक्षाशास्त्र, पृष्ठ—१२७३ ।

और उल्लास प्रतीक है। भौगोलिक परिस्थितियाँ ही इस अथ ग्रहण से लिए उत्तरदायी हैं।

साधारणतः प्रतीकों की एक परम्परा होती है जिनके द्वारा भावाभिव्यक्ति में एक स्वाभाविक गुण आ जाता है। उदाहरणार्थ उपा सुख और सध्या दुख के प्रतीक रूप में सुदीर्घकाल से प्रयुक्त होती आ रही है। भारतीय साहित्य में ही नहीं, अपितु दूसरी भाषाओं के साहित्य में भी ये दोनों ही उपा और सध्या जीवन-मर्म की तथ्यों का निदर्शन कराने के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

दैन्यगत एवं परपरानुगत प्रतीकों के अतिरिक्त युगगत प्रतीक भी होते हैं। छायावाद रहस्यवाद से प्रभावित काव्यधारा के अन्तर्गत मधुमास और 'पतवड' का प्रयोग क्रमशः सुख और दुख के लिए होता है। कतिपय प्रतीक व्यक्तियों की रुचि विशेष का परिचय कराने वाले होते हैं। कवि परम्परा में टूटने या नष्ट होने के लिए मोम का पिघलना पल्लवों का झड़ना शीत का टूट-टूक होना प्रयुक्त होता था किन्तु अब प्रगतिवादियों ने प्रकृति विशेष का परिचय कराने के लिए 'भुने हुए पापड़ का टूटना' ^१ उपयुक्त समझा। व्यक्तित्व की दृष्टि से साहित्य-जगत में कबीर की प्रतीक योजना विनाश महत्व रखती है। इसका विवेचन हम इसी प्रसंग में आगे करेंगे।

साहित्य में प्रतीक विधान की एक सामान्य परम्परा सुदूर अतीतकाल से चली आ रही है। ऊपर हम वेद का उदाहरण दे आए हैं। उपनिषदों में अनेक गायत्रीयों पूणतः प्रतीक पर आश्रित हैं। योग-वासिष्ठ से समस्त उपाख्यान प्रतीकात्मक हैं। श्रीमद्भागवत का भक्ति सम्बन्धी आख्यान विशुद्ध रूप से प्रतीकात्मक ही है। वज्रयान सम्प्रदाय की साधनापद्धति की अधिकांश अभिव्यक्तियाँ प्रतीकों के माध्यम से हुई हैं। अथर्व भी धर्मोपदेश के लिए लिखे गए आख्यान प्रतीकात्मक हो हैं। सूफी साधकों ने भी अपनी अध्यात्मपरक अभिव्यक्तियों में प्रतीकों का आश्रय लिया है। उदाहरण—

नवौ खड नव पौरी औ तह धर्य बिचार ।

चारि बसेरे सा चढ, सत सों उतरे पार ॥

— जायसी' ।

ये चार बसेरे सूफी सम्प्रदाय के अन्तर्गत चार पड़ाव हैं, ^२—

१ मर सपन टूट गए जसे भुना हुआ पापड़'

२ इन चार पड़ावों के सम्बन्ध में साधना की दृष्टि से विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से नामकरण किए हैं। वहाँ कहीं पर इनमें क्रम विपरीतता भी है—

१-शरीरगत, २-तरीकत, ३-मारिफत, ४-हकीकत ।

भारत में ही नहीं, अपितु अन्धाय देशों में भी प्रतीक का महत्वपूर्ण स्थान है । फ्रांस और जर्मनी में तो उन्नीसवीं शताब्दी में यथार्थवाद के प्रति विद्रोह समक भावनाओं का प्रचार हुआ और प्रतीक विधान को साहित्य एवं संगीत में विगिष्ट स्थान प्राप्त हुआ ।^१ सन् १८८६ में फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद एक सम्प्रदाय विरोध के रूप में स्वीकृत हुआ । इन सम्प्रदाय के लेखक प्रतीकों द्वारा अपनी विभिन्न मानसिक स्थितियों का व्यक्त किया करते थे । उस समय प्रतीकवाद का 'आन्दोलन चित्रकला और संगीत में प्रभाववाद के साथ साथ और उपचेतन के दर्शन के साथ साथ उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग के आदर्शवाद से मिल कर उस रोमांटिसिज्म की एक शाखा बन गया जिसके साथ वह निर्वाचन रूप से संबद्ध है ।^२ आगे चल कर प्रतीकवादी दो दलों में विभक्त हो गये । एक न बर्ले का अनुगमन किया और दूसरे ने मलार्मे का । बर्ले ने अनुयायियों ने प्रतीक विधान में दूसरे दल की अपेक्षा सांकेतिक अर्थ की सरलता एवं स्पष्टता का विचार अधिक किया है ।

३१ १०

देश-विदेश की बात तो दूर रही । जीवन के सामान्य व्यवहारों में भी प्रतीक कात्मकता के महत्व को देखा जा सकता है । साधारणतः हम अपने घर को सजा कर रखते हैं । पर जब हम किसी अतिथि के आने पर अपने घर के कोन कोन को साफ

(अ) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल— १-शरीरगत — कमकाठ,
२-तरीकत — उपासनाकाठ,
३-हकीकत — ज्ञानकाठ ।
४-मारिफत — सिद्धावस्था ।

(अ) आचार्य चन्द्रवली पांडेय— १-शरीरगत — कमकाठ
२-तरीकत — उपासनाकाठ,
३-मारिफत — ज्ञानकाठ
४-हकीकत — ज्ञाननिष्ठ ।

(इ) आचार्य मुनीराम शर्मा— १-शरीरगत — ज्ञानकाठ,
२-तरीकत — कमकाठ,
३-मारिफत — उपासनाकाठ
४-हकीक — तथ्यप्राप्ति ।

१ वार ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पृष्ठ-२१६ ।

२ सोताराम चतुर्वेदी-समीक्षापत्र, पृष्ठ-१२७३ ।

करके उसकी साज-सज्जा पर विशेष ध्यान देते हैं उसे नाना प्रकार के पक्वान एवं सुस्वादु फल भोजन के लिए देते हैं सुवासित शीतल जल से उसकी तृषा शान्त करते हैं तथा सुकोमल तल्प पर उसे शयन कराते हैं तब एक ओर अपन अतिथि की सुविधा का ध्यान तो रहता ही है साथ ही य सब त्रिपायें इस बात की भी परिचायिका बनती हैं कि हम अपन अतिथि का इस भाँति से सम्मान करने की क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति प्रतिवष नए मोडल की कार खरीदता है तब उसका यह अर्थ नहीं है कि नयी कार कुछ अधिक उपयोगी है। उससे ध्वनित यही हाता है कि प्रतिवष नई कार लेने की उसमें क्षमता है। जीवन में ऐसी कितनी ही काय होते हैं जो वस्तुरूप में उतना महत्व नहीं रखते जितना भावरूप में।

प्रतीक विधान की क्रिया व्यवहार जगत की अपेक्षा भाव जगत में अधिक देखी जाती है। इसी से साहित्यजगत में प्रतीकों का अत्यधिक महत्व स्वीकार किया गया है विशेषरूप से धार्मिक साहित्य में। यहाँ आध्यात्मिक अनुभूति की अभिव्यक्ति का प्रश्न रहता है। आध्यात्मिक अनुभूति सीधी सादी भाषा के माध्यम से नहीं व्यक्त की जा सकती है। उसके लिए तो यद्यपि साईं जाने जा पाव की बात है तदपि कहें बिना रहा न कोई। अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को व्यक्त सभी करना चाहते हैं। इसके लिए वे लोकजीवन के उन रूपों चित्रों वस्तुओं एवं सम्बन्धों का चयन करते हैं जिनमें उनकी अनुभूति का साम्य हो और जो सामान्यतः लोकपरिचित एवं लोक प्रचलित भी हो।

प्रतीक सबधी किसी साधारण भाष्यता की स्थापना करते समय हम धार्मिक प्रतीकों को प्रमुख स्थान देना पड़ता है। कवि के लिए प्रतीकों की उपयोगिता कदाचित् केवल भावनाओं के उदभावन के माध्यम के रूप में ही हो (यद्यपि वह ऐसा बहुत कम करता है) पर धर्म पर विचार करने वालों के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं। धर्म के साथ ही साथ आलोचना क्षेत्र में विज्ञान की भी चर्चा की जाती है। विज्ञान में भी प्रतीकों का प्रयोग होता है। आधुनिक विज्ञान की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है उसका प्रतीकात्मक तत्त्व। गणित अथवा भौतिक विज्ञानी सब प्रथम अपन आधारभूत सिद्धान्तों के प्रतीकात्मक रूपों के प्रति सजग हुए और उन्होंने इसी प्रतीकात्मक विचार को वैज्ञानिक रूप में विकसित किया। वैज्ञानिक रूप से तात्पर्य होता है पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित अधिकाधिक व्यापक सामान्य सिद्धान्तों को स्थिर करना और विज्ञान में प्रतीकात्मकता का अर्थ है तत्कालगत तथा गणित के समान अपरिवर्तनीय नियमों पर आधारित वास्तविकता का सांकेतिक रूप। वास्तविकता के प्रत्यक्षीकरण के दो भाग हैं। एक के द्वारा हम वास्तविक गुणों तथा मूल्यों पर बल देने हैं और दूसरे के द्वारा इन गुणों एवं मूल्यों (वैयूज) के भावात्मक रूप को लेते हुए उनके परिणामगत्र एवं तत्कालगत संबंधों को स्पष्ट करते हैं। इस ही

हम दूसरे रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य दोहरी भाषा का प्रयोग करता है जिसमें हम कलात्मक और वैज्ञानिक की मंशा प्रदान कर सकते हैं।

विज्ञान की भाषा में तथ्य कथन का सरलतम रूप ही उसका सघटन होता है। इस प्रकार विज्ञान की अपना भाषा होती है। जिसका महत्व उसके सुगठित रूप में है। काय की भाषा भी सुगठित होती है पर वह केवल भावाद्रक का ही काम करती है किन्तु वैज्ञानिक भाषा का कार्य वस्तु-सकल करना होता है। विज्ञान वाक्य की भाँति वास्तविकता का काल्पनिक प्रत्यक्षीकरण न करके तथ्याशय का विश्लेषण और वर्णन करता है। इसीलिए वैज्ञानिक भाषा में तथ्य का छायात्मक चित्रण न होकर उसका यथार्थ एवम सुनिश्चितरूप यत्न होता है। विज्ञान की भाषा अपने चरम विकास पर प्राकृतिक भाषा से विच्छेद करके कृत्रिम भाषा का रूप ग्रहण करती है यहाँ कृत्रिम भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसका व्यवहार किसी विशेष उद्देश्य और स्थिरता के साथ किया जाता है। कायात्मक भाषा नाटकीय है किन्तु वैज्ञानिक भाषा का आदर्श ही है उसका अनाटकीय होना। जब विज्ञान अपने तथ्यों की अभिव्यक्ति के लिए कायात्मक भाषा का आश्रय लेता है तब भाषा की सामान्य अभिव्यञ्जना प्रणाली में प्रतीकात्मकता का आजाना स्वाभाविक होता है।

प्रायः धर्म की तुलना विज्ञान से की जाती है; विज्ञान की ही भाँति धर्म की परिभाषा करना अत्यन्त कठिन है। जिन धर्म सब धर्मियों की हम प्रायः चर्चा करते हैं उनके विषय में हम स्वतः कोई स्पष्ट मत स्थिर नहीं कर पाते हैं। धर्म की भाषा (जिसका अधिकांश रूप प्रतीकात्मक है) के अध्ययन में माध्यम से धर्म का यत्किंचित ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लेते हैं।

धार्मिक भाषा के दो रूप किये जा सकते हैं—एक धर्म की गीतात्मक भाषा और दूसरा उसका नाटकीय रूप। प्रथम प्रकार में प्रायतन आश्रय आदि आते हैं। भाषा का यह रूप भावनाओं की उद्भावना करना है और साथ ही भाव के मूल रूप का आह्वान भी। भाषा के दूसरे नाटकीय रूपको हम इच्छा और क्रिया की भाषा कह सकते हैं। इसमें मुख्यतः अन्तःकथाओं के अन्तर्गत आने वाले सभी तत्वों का समावेश होता है, क्योंकि गणनात्मक एवं तात्त्विक दृष्टि से प्रकृति के वस्तुओं के नाटकीयकरण एवं मानवीकरण के लिए यही पुराण (Myth) पारिभाषिक शब्द उपयुक्त होता है। कुछ लोगों का कहना है कि अत्यन्त प्राचीन काल में प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय वस्तुओं की अभिव्यक्ति इसी पौराणिक ढंग (Mythical Style) में होती थी। पर पौराणिकता (Mythology) की चेतना को स्पष्ट करने का यह पूरणरूप से भ्रामक ढंग है। पौराणिकता की वृत्ति से जा उपलब्धि होती है उसकी तुलना हम परवर्ती वैज्ञानिक उपलब्धियाँ में नहीं कर सकते। हम किसी भी अर्थ में पौराणिकता की वृत्ति को

प्राचीनकाल में विज्ञान का स्थान लेने वाली नहीं मान सकते। तात्पर्य यह कि केवल नाटकीयता गुण-संपन्न भाषा में ही यह गुण होता है कि वह वस्तुगत अथ-प्रकाशन में सहायक होती है। पौराणिक वस्तु की सृष्टि का अर्थ जातीय जीवन में अध्यात्म का संकेत करना होता है। पौराणिक वस्तु आध्यात्मिक जगत का मौलिकवस्तु है जो प्राकृतिक संकेत-साधनों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। अपने को आगे बढ़ाता हुआ ज्ञान अथवा पौराणिक वस्तु को विशेषरूपता रखता है।

अध्यात्मजगत में जिन संकेतों-प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मुख्यतः दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—एक स्वर्गीय पदार्थों के प्रतीक और दूसरे पवित्र कृत्या के प्रतीक। प्रथम प्रकार के प्रतीकों के तीन भाग किये जा सकते हैं—

- (अ) दैवत्व अथवा ईश्वर के प्रतीक,
- (आ) स्वर्गीय विनिष्ट गुणों के प्रतीक
- (इ) स्वर्गीय कृत्या के प्रतीक।

इन समस्त प्रकार के प्रतीक विधानों की यह विशेषता है कि मूल-विधान एवं विचार लिये जाते हैं अनभव के संकुचित एवं सहजबोध चेतना के क्षण से और उनका प्रयोग होता है कहीं ऐसे अधिक विश्वजनीन एवं आदर्श संबंधों के समक्ष में जिनका अपने आपकत्व तथा सावभौमता के गुण के कारण सीधे ढंग से वर्णन किया ही नहीं जा सकता।

हिन्दी साहित्य के अंतर्गत निगणपरक सत साहित्य में प्रतीक स्थापन की प्रकृति विशेष रूप से परिलक्षित होती है। यद्यपि सगुणधारा के कवियों ने भी भावाभिव्यजन के लिए प्रतीकों का आश्रय ग्रहण किया है। उदाहरणार्थ तुलसी के चातक की प्रेम साधना पर लिख गए सभी दोहे प्रतीक पद्धति पर ही हैं। उनमें चातक के माध्यम से भक्ति की अनयता व्यक्त हुई है।

जसा पहलू लिख आये हैं प्रतीक विधान आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेषरूप से पाया जाता है। साधक के हृदय में साधना-भूति के क्षणों में जो आनन्दोल्लास उत्पन्न होता है उसे वह लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जन जन तक पहुंचाना चाहता है। वह उस आनन्दोल्लास का जब सब साधोर्ण के समक्ष प्रचलित शब्दों के माध्यम से ठीक ठीक व्यक्त नहीं कर पाता है उसे भाषा पशु सी प्रतीत होती है तब वह प्रायः प्रतीकों का आश्रय ग्रहण करता है। कबीर का एक पद देखिए—

बाहे री नलिनी तू कु मिलानी
तेरे ही नाल सरोवर पानी ।
जल में उतर्पति जल में वास
जल में नलिनी तोर निवास ॥

ना तल्लि तपति न अपरि भागि ।
 तोर हेत कहू कासन लागि ॥
 कहै कबीर जे उदुक समान ।
 ते नहि भूए हमरे जान ॥

यही नलिनी जीवात्मा है और सरावर का जल समस्त विश्व में याप्त परमात्म तत्व है जो उस कमलिनी में भी समाया है । इस आत्मा (कमलिनी) का जला सकने वाली आग न तो नीचे तपती है और न ऊपर । ऐसा कोई भी बंधन नहीं है जो आत्मा को बांध सकता हो । आत्मा का कष्ट तभी तक है जब तक वह अपने का अपने प्रभु में भिन्न समझती है । जब यह आत्मा (कमलिनी) परमात्मा (जल) में लीन हो जायगा तब जन्म और मृत्यु का भय जाता रहेगा और आत्मा शाश्वत रूप से प्रभु के समीप ही विहार करने लगगी । जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन नलिनी और जल के प्रतीकों द्वारा किया गया है ।

सत साहित्य में ईश्वर, जीवात्मा माया शरीर और मन का लेकर विभिन्न रूपों में प्रतीक याजना पाई जाती है ।

ईश्वर ही इस सम्पूर्ण प्रसार का एकमात्र हतु है । वही स्रष्टा है वही पालक है और वही सहारक भी है । ससार का स्वामी वही है । अतः उस वही भरतार भतार (भर्ता) वही प्रिय और वही खसम रूप में स्मरण किया गया है । इसका अनिरुक्त उस बाप जोलाहा आदि भी कहा गया है । ईश्वर की ही भाँति बाप भी पुत्र को जन्म देता है उसका पालन करता है और उसका कल्याण के लिए उसका नियमन भी करता है । जिस प्रकार जोलाहा तानाबाना द्वारा कपड़ा बुनता है उसी प्रकार ईश्वर भी तो शरीररूपों वस्त्र का निमाण करता है ।

जीवात्मा के लिए पुत्र तिरिया आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है । जिस प्रकार पुत्र पिता का ही अंग है उसी प्रकार जीवात्मा भी ईश्वर का ही अंग है । पति के अभाव में जिस प्रकार पत्नी (तिरिया) का कष्ट होता है, उसी प्रकार परमात्मा के अभाव में जीवात्मा भी कष्ट पाती है । इसी प्रकार अन्य प्रतीक भी अपना व्यापक अर्थ रखते हैं ।

सत साहित्य में प्रतीक याजना अपना विशेष महत्व रखती है । यहाँ हम कतिपय प्रतीकात्मक शब्दों के प्रयोगों के उल्लेख द्वारा यह दर्शन का प्रयत्न करेंगे कि सत कवियों का भावजगत कितना व्यापक और उनकी अनुभूति कितना गहरी होनी थी और उनकी दृष्टि कितनी दूर तक जाती थी । प्रस्तुत प्रसंग में यह स्मरणणीय है कि सत-साहित्य में कबीर द्वारा प्रयुक्त किए गए प्रतीकों का ही विशेष महत्व है । अन्य सत कवियों ने प्रायः कबीर की ही परंपरा में प्रतीकों का प्रयोग किया है ।

साथ ही यह भी दृष्ट्य है कि प्रतीकरूप में लाया गया एक शब्द कहीं जीव के लिए है और कहीं माया के लिए है। सत्ता ही भाषा की विशेषता यही है कि उसमें शब्द चयन की अपेक्षा भाव प्रकाशन की ओर अधिक ध्यान दिया गया है।

ईश्वर

जब चेतन, गुण-शोषमय" सृष्टि का रूप अनादिकाल से कुतूहल एवं जिज्ञासा का विषय रहा है। परिवर्तन के ये पुतले अपनी परिवर्तनीयता में हाथा बत हैं। सृष्टि के आदिकाल से सूर्य चन्द्र नक्षत्रादि समस्त ग्रह एवं उपग्रह शाश्वत गति से गतिमान हैं। उनकी गति में एक नियम है, श्रम है। अपने समय पर ही घुमवती हुई घनाली ताप-नष्ट अवनी की तप को शान्त करने के लिए उतावली-सी प्रतीत हाती है। शब्द का स्वच्छ नीलाकाश कीर्तितोष रूप में कितना मधुर प्रतीत होता है और वन-नी की अपनी मुरझि का उ-सुक्त दान करने वाली सुमनावलिया कितनी मोहक है कितनी आकर्षक है और वह प्रखर ताप, पृथिवी को झुलसाने वाली उष्णता स्वयं भी कितना तप कर सजन के कितने मूल्यवान् उपकरणों की सृष्टि करती है इस रहस्य का उदघाटन ही ता भारतीय मनीषा का अभिप्रेत रहा है। सौर मण्डल में नित्यप्रति होने वाला यह नतन उस पराक्ष नट के प्रति जिज्ञासा की सृष्टि करता है। ऐसा प्रतिभासित होता है कि समस्त सृष्टि के क्रिया कलाप के पीछे कोई महान शक्ति काय कर रही है। विश्व के प्रकाश पुंज सूर्य चन्द्र नक्षत्रादि कितने नियमित रूप से संचालित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई परम चेतन सत्ता इन सबके मूल में काय कर रही है। वदिक ऋषिया ने सूर्य का प्रकाश अग्नि की दाहकता जल की शीतलता वायु की गति और पृथ्वी की स्थिरता में एक अचिन्त्य शक्ति की कल्पना की थी। यह कल्पना भावमय शक्ति के रूप में थी। उसमें व्यक्तित्व का अभाव था। विभिन्न शक्तियों के रूप में प्रकाशित होती हुई यही शक्ति निम्नांकित मंत्र में एक व्यक्तित्व का लेकर प्रकट हुई है—

हिरण्यगर्भ समवतताम्रभूतस्यजात पतिरेक आसीत् ।
स दाधार पृथिवीं दामुतेमा कस्म देवाय हविषा विधम ॥

ऋ० १० १२१ १

यह हिरण्यगर्भ भूतो (पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश) का साथ ही समस्त प्राणिजगत् का जनक था। एक बड़े स्वामी या वही इस पृथ्वी और आकाश का धारण किए हुए था। इसी शक्ति का विवेचन करते हुए ऋषि ने कहा—

ऋतं च सत्यं चामोढात्तपसोऽप्यजायत ।'